

دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کا علمی و دینی ماہنامہ معارف

جلد نمبر ۱۸۲ ماہ ذی قعدہ ۱۴۲۹ھ مطابق ماہ نومبر ۲۰۰۸ء عدد ۵

۳۲۲	شذرات	فہرست مضامین
۳۲۵	مقالات	اشتیاق احمد ظلی
۳۳۹	ماحولیاتی بحران، اسباب و علاج	پروفیسر سید مسعود احمد صاحب
۳۵۳	عصر رواں میں شبلی کی معنویت	ڈاکٹر سید عبدالباری صاحب
۳۶۶	تبیین الکلام فی تفسیر التوراة والا انجیل	پروفیسر مسعود الحسن صاحب
۳۸۳	ذہن اور دماغ کے مابین تعلق کی نوعیت	ڈاکٹر خواجہ محمد سعید صاحب
۳۸۷	اخبار علمیہ	ک، ص اصلاحی
۳۹۰	وفیات	پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد
۳۹۲	آثار علمیہ و تاریخیہ	ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب
۳۹۲	ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے نام اہل علم کے خطوط	(جناب) مالک رام صاحب
۳۹۲	(جناب) محمد شفیع صاحب	
۳۹۲	(جناب) محمد حسن عسکری صاحب	
۳۹۵	ادبیات	قرآن ہے سرچشمہ.....
۳۹۶	مطبوعات جدیدہ	ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی
	ع-ص-	

مجلس ادارت

مولانا سید محمد رابع ندوی
لکھنؤ

مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی
لکھنؤ

پروفیسر مختار الدین احمد
علی گڑھ

(مرتبہ)

اشتیاق احمد ظلی
محمد عمیر الصدیق ندوی

دارالمصنفین شبلی اکیڈمی

پوسٹ بکس نمبر: ۱۹
شبلی روڈ، اعظم گڑھ (یوپی)
پن کوڈ: ۲۰۶۰۰۱

سالانہ زر تعاون

ہندوستان ۲۲۰ روپے۔ فی شمارہ ۲۰ روپے۔ رجسٹرڈ ڈاک ۳۲۳ روپے
پاکستان، بنگلہ دیش و نیپال ۷۶۰ روپے - رجسٹرڈ ڈاک ۹۳۰ روپے
دیگر ممالک ۸۸۰ روپے - رجسٹرڈ ڈاک ۱۰۶۰ روپے
ہندوستان میں ۵ سال کی خریداری صرف ۱۰۰۰ روپے میں دستیاب ہے
(ادپر کی رقوم ہندوستانی روپے میں دی گئی ہیں)

● سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں
DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

- خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
- معارف کی انجمنی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔
- کمیشن ۲۵ فیصد ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

مقالہ نگار حضرات سے التماس

- مقالہ صفحہ کے ایک طرف لکھا جائے۔
- حواشی مقالے کے آخر میں دیئے جائیں۔
- مآخذ کے حوالہ جات مکمل اور اس ترتیب سے ہوں: مصنف یا مؤلف کا نام، کتاب کا نام، مقام اشاعت، سن اشاعت، جلد یا جز اور صفحہ نمبر۔

عبدالمنان ہلالی (جوائنٹ سکریٹری انفجر) نے معارف پریس میں چھپوا کر
دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

شذرات

اس سال سرسید ڈے کے موقع پر پہلا سرسید احمد خاں انٹرنیشنل اوارڈ فار لٹریچر علی گڑھ کے نامور اولڈ بوائے، صاحب طرز مصنف اور مشہور ماہر تعلیم جناب محمد ذاکر علی خاں کو تفویض کیا گیا۔ اس اہم ایوارڈ کے لیے اس سے بہتر انتخاب کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ ذاکر صاحب ۱۹۲۶ء میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ سے ۱۹۴۵ء میں بی۔ ایس۔ سی اور ۱۹۴۸ء میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۴۸ء میں وہ پاکستان چلے گئے جہاں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چیف انجینئر اور کراچی وار اینڈ سیویج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئے۔ لیکن یہ ان کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے۔ ان کا اصل کارنامہ جس کے لیے وہ علمی دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں ان کی پیشہ ورانہ مہارت سے یکسر الگ ہے۔ ان کی شناخت علی گڑھ کی اعلیٰ روایات کے امین اور سرسید مشن کے ایک بیدار ممبر پاس دار کی رہی ہے۔ ان کی خوبصورت تحریروں میں علی گڑھ کی جن اعلیٰ اقدار کی تصویر کشی کی گئی ہے ان کا بہترین انعکاس خود ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں علی گڑھ کے نام کو زندہ رکھنے، علی گڑھ تحریک کے پیغام اور مقاصد کو عام کرنے اور سرسید کے مشن کو آگے بڑھانے کے محاذ پر جتنا اور جیسا کام انہوں نے کیا اس کی مثال پاکستان میں تو کیا ہندوستان میں بھی ملنی مشکل ہے۔ پاکستان میں اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے قیام میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا اور گزشتہ پچاس سال سے اس کے سرگرمی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کراچی میں سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی کی تاسیس میں ان کا رول بہت اہم رہا ہے اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی وائس چانسلر بھی ہیں۔ ملی گزٹ نے انہیں بجا طور پر ماڈرن سرسید کے نام سے یاد کیا ہے۔ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں پہلے سرسید انٹرنیشنل اوارڈ کی تفویض دراصل ان کی ان غیر معمولی خدمات کا اعتراف ہے جو انہوں نے علم و ادب، تصنیف و تالیف اور سرسید کے مشن کی توسیع کے مختلف الجہات میدانوں میں کی ہیں۔ ہم ذاکر صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کا فیض تا دیر اسی طرح جاری رہے۔

احسان شناسی ایک بنیادی انسانی جوہر ہے۔ زندہ قومیں اپنے محسنین کے احسانات کو یاد رکھتی ہیں۔ سرسید نے برصغیر کی ملت اسلامیہ پر جو احسان عظیم کیا ہے اس کا حق ہے کہ ان کے تئیں احسان مندی

کے احساس کو زندہ رکھا جائے۔ ۱۷ اکتوبر کو ان کا یوم ولادت منانے کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما رہا ہے۔ دنیا کے طول و عرض میں جہاں علی گڑھ برادری کے چند لوگ بھی موجود ہوں بڑی عقیدت و محبت سے سرسید ڈے منایا جاتا ہے اور اس عظیم ادارہ کے عظیم مؤسس کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح فرزند ان علی گڑھ اپنی مادر درس گاہ سے عہد وفا کی تجدید بھی کرتے رہتے ہیں۔ مادر درس گاہ سے ان کی محبت اور تعلق خاطر میں جو دلہانہ پن اور شدت پائی جاتی ہے اس کی مثال کسی اور ادارہ کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ وہ جہاں اور جس حال میں بھی رہیں اس کی آغوش شفقت میں گزارے ہوئے لمحات کی یاد سے دل کی دنیا آباد رکھتے ہیں۔ یہ جذبہ بہت قابل قدر ہے۔ لیکن سرسید کے احسان عظیم کے تئیں احسان مندی اور جذبہ تشکر کے اظہار و اعتراف کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سرسید ڈے کو سرسید کے مشن کے ساتھ تجدید عہد کے طور پر منایا جائے۔ سرسید کے مشن کی معنویت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی اس وقت تھی۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ سے مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی اور معاشی پس ماندگی کی جو تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے وہ حد درجہ تشویشناک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علی گڑھ تحریک کو پھر سے فضا مل بنایا جائے، اس کے پیغام اور مقاصد کو عام کیا جائے اور سرسید کے مشن کی توسیع کے لیے تمام ممکنہ ذرائع اختیار کیے جائیں۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بغیر مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں باعزت زندگی گزارنے کا تصور بھی محال ہے۔ ملک میں قائم تعلیمی اداروں سے ہر ممکن سطح پر استفادہ کی کوشش کے ساتھ ساتھ خود اپنے تعلیمی اور فنی اداروں کی تاسیس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ بجا طور پر توقع کی جاتی ہے کہ فرزند ان علی گڑھ مسلمانان ہند کے تعلیمی احیاء کی مہم میں ہر اول دستہ کا کردار ادا کریں گے۔ یہ ان کا فرض بھی ہے اور ان کے اوپر ملت کا قرض بھی۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ یونیورسٹی کو ایک مثالی ادارہ بنایا جائے۔ اس سال سرسید ڈے کے موقع پر کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن سے مثبت نتائج برآمد ہونے کی توقع ہے۔

پروفیسر نذیر احمد کے انتقال سے علم و دانش کے میدان میں بالعموم اور فارسی زبان و ادب کے میدان میں بالخصوص جو خلاء پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا مشکل ہے۔ ان کے علمی اکتسابات اور تحقیقی نوات کی فہرست بہت طویل ہے اور اسی طرح ان اعزازات کی بھی جو انہیں تفویض کیے گئے۔ ایران، افغانستان، وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے علاوہ یورپ و امریکہ کے علمی حلقوں میں ان کے نام اور کام کا بڑا احترام اور اعتراف پایا جاتا تھا۔ ان کی علمی اور تحقیقی دلچسپیوں کا میدان بہت وسیع تھا اور علم و

فن کے کتنے ہی تاریک گوشے ان کی فکری کاوشوں سے روشنی میں آئے لیکن تدوین و تحقیق متن اور فرہنگ نویسی ان کے خاص موضوعات تھے جہاں ان کا علم و فن نئی بلندیوں پر نظر آتا ہے۔ دیوانہ مانو کے دو قدیم ترین نسخوں کی تحقیق و تدوین کے علاوہ انہوں نے متعدد اہم متون کی بڑی ژرف نگاہی سے تدوین کی اور تحقیق متن کا ایک معیار قائم کیا۔ حافظ پر اپنی تحقیقات کی وجہ سے وہ حافظ شناس کے خطاب سے موسوم ہوئے۔ مصوری، خطاطی اور موسیقی جیسے مختلف النوع موضوعات پر ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور ان موضوعات پر انہوں نے بڑا وسیع تحقیقی سرمایہ یادگار چھوڑا ہے۔ ان کی شخصیت میں ایسے متنوع اور گونا گوں اوصاف و کمالات جمع ہو گئے تھے کہ انہیں دیکھ کر علماء سلف کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ علم فضل اور شہرت و ناموری کے اتنے اونچے مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود ان کے مزاج میں بڑی سادگی، انکسار اور تواضع تھی۔ اپنے خوردوں سے بھی بڑی خندہ پیشانی اور تواضع سے پیش آتے۔ ان کے مقام و مرتبہ کا ادراک صرف اس وقت ہوتا تھا جب وہ کسی علمی موضوع پر اظہار خیال کرتے۔ دارالمصنفین سے ان کا بڑا دیرینہ اور قلبی تعلق تھا اور اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ طویل عرصہ سے معارف کی مجلس ادارت کے رکن تھے۔ اس کے علاوہ ان کی تحقیقات معارف کے صفات کی زینت بنتی رہی ہیں۔ راقم الحروف کو ذاتی طور پر ان کی شفقت طالب علمی کے زمانہ سے حاصل تھی اور عزیز جہاں منزل میں مقیم تھے، اور نماز کے لیے ہمارے ہال کی مسجد میں آتے تھے۔ اپنی علمی عظمت و جلالت اور یونیورسٹی انتظامیہ میں اپنے بڑے مقام و منصب کے باوجود ایک طالب علم سے جس طرح ملتے تھے اس کی خوش گوار یاد دل میں ابھی تک تازہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اپنے فضل خاص سے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ ان کی وفات پر ان کے دیرینہ رفیق پروفیسر مختار الدین احمد کے تاثرات اسی شمارہ میں شامل اشاعت ہیں۔

وسائل کی شدید قلت کے باوجود اب تک معارف کے مسلسل بڑھتے ہوئے خسارہ کو کسی طرح پورا کیا جاتا رہا ہے اور اس کا بار معارف کے قدردانوں پر ڈالنے سے احتراز کیا جاتا رہا ہے لیکن اب اسباب طباعت کی بڑھتی ہوئی گرانی اور بیرونی ممالک کے ڈاک خرچ میں غیر معمولی اضافہ کی وجہ سے ملک اور بیرون ملک دونوں کے زرتعاون میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ جنوری ۲۰۰۹ء سے نافذ العمل ہوگا۔ معارف کے قدردانوں سے تعاون کی درخواست ہے۔

مقالات

ماحولیاتی بحران، اسباب و علاج (سائنس اور قرآن کی روشنی میں ایک تجزیاتی مطالعہ)

پروفیسر سید مسعود احمد

(۳)

اب ہم مندرجہ بالا آیات کی ایک جامع تشریح پیش کرتے ہیں تاکہ نفس مسئلہ کے اسباب اور علاج کی مزید جہات سامنے آئیں اور آیات کے تعلق سے ممکنہ سوالات کا جواب بھی آجائے۔

اولاً: کائنات میں میزان، موزونیت، تقدیر اور تعریف سے دراصل یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظام عدل و حسن و توافق پر قائم ہے اور یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ کے مظاہر ہیں جن کو فطرت کائنات سے موسوم کیا جاسکتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے **أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ** (الرحمن: ۸) یعنی اس میزان میں سرکشی نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ تصرف اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس میزان میں خلل اندازی کر سکتا ہے مگر اس کا نتیجہ لازماً فساد فی الارض کی شکل میں ظاہر ہوگا اور یہ فساد فی الارض **بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ** (الروم: ۴۱) یعنی انسان کے کرتوت کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے جس کا اگلا مرحلہ اور اخلاقی نتیجہ عذاب خداوندی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، **فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ** (الفجر: ۱۳)، اس سلسلہ میں دو ممکنہ محرکات عمل ہیں، وہ یہ کہ یا تو فطرت کے نظام کمال میں خلل اندازی شعوری ہو اور یا غیر شعوری، اگر شعوری طور پر جاننے بوجھتے فطرت سے کھلوڑا کیا جائے تو وہ فرد مخصوص اس علم کا ذمہ دار ہوگا اور یہ عمل اخلاق و شریعت کے دائرہ میں آجائے گا ورنہ فساد فی الارض اور اس کا فکری و طبعی نتیجہ تو لازماً ظاہر ہوگا مگر اس کی اخلاقی ذمہ داری سے بنا بریں سبکدوش ہو جائے گا کہ وہ

شعبہ الایکسٹری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

اس معاملہ میں لاشعوری طور پر غلطی کر بیٹھا، لہذا وہ مکلف نہ رہا، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے غیر ارادی طور پر کسی کے ہاتھ سے بندوق چلنے پر کسی شخص کو گولی لگ جائے، ہم سب جانتے ہیں کہ گولی لگنے سے نقصان و تکلیف تو نظام فطرت کے تحت مجروح کو جھیلنا ہے اور انصاف کا تقاضا نظام اخلاق و شریعت کے تحت مارنے والے پر پورا ہونا چاہیے، وہ بالکل بری بھی ہو سکتا ہے اور کچھ سزا بھی پاسکتا ہے، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (فتح: ۲۳) اور وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (فاطر: ۲۳) فرماتا ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، گویا اللہ کی سنت یہ ہے کہ فساد فی الارض، شعوری عمل کا ثمرہ ہو یا لاشعوری غلطی کا نتیجہ، اس کا فطری و طبعی نتیجہ ہلاکت و خسران کی شکل میں لازماً ظاہر ہوگا، تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم: ۴۱) کا حق ادا ہو سکے، اب ایک تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے وہ یہ کہ فرد مخصوص اپنے علم کی حد تک کسی انفرادی غلطی کا شکار تو نہ ہو مگر نظام باطل کو بہ خوشی رو بہ عمل لانے پر ممکنہ فساد فی الارض اور کوئی مخصوص ماحولیاتی بحران ظاہر ہو گیا تو رب العالمین کے حضور جواب دہی سے بچ نہ سکے گا۔

ثانیاً: سورہ ہود کی مندرجہ بالا آیت کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فساد فی الارض سے روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا، ہماری حقیر رائے اس بارے میں یہ ہے کہ جو فساد فی الارض انسان کے اخلاقی دائرہ میں ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی سنت وہ ہے جو قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر کئی گئی مگر جو فساد طبعیاتی دائرہ میں ہوتا ہے، اس میں گیسوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام تکوینی کے تحت لاگو ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک قابل لحاظ نکتہ پھر بھی رہ جاتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل روکنے والے کون ہیں، بہ ظاہر اس کے انصاف کا تقاضا تو یہی ہے فساد فی الارض سے بچانے والے اس دنیوی عذاب سے بھی بچ جائیں۔

ثالثاً: اب ذرا اسراف اور امانت کے تعلق سے بھی مزید وضاحت پیش کر دی جائے، امانت اصل میں نعمت کو منعم حقیقی کی طرف پھیر دینے اور جیوں کا تیوں رکھنے سے عبارت ہے، جس سے خیانت کا امکان نہیں رہتا اور اسراف کسی معاملہ میں حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں، عموماً اس سے مراد حد بندگی کو پار کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے طبعیاتی اور غیر طبعیاتی دونوں میدانوں میں یعنی طبعیاتی

اور اخلاقی دونوں دائرہ اعمال میں اسراف سے منع فرمایا ہے، طبعیاتی میدان کار میں اسراف یہ ہے کہ انسان فطرت کے دائرہ سے نکل کر مصنوعات اور تصنع کو پسند کرنے لگے، اخلاقی سطح پر اسراف کم ظرفی اور استکبار کی علامت ہے تو طبعیاتی میدان میں اسراف، ناشکری اور تصنع کی علامت، چنانچہ اس منفی انسانی صفت (Negative Human Quality) کی قباحت و شناعیت کو اس دنیا میں واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طبعی میدان میں فساد فی الارض کی شکل میں ظاہر کر کے یعنی اسراف کی ہلاکت خیزیوں کو متشکل کر کے اس دنیا ہی میں دکھا دیا، گویا اسراف کے حقیقی چہرہ کا دنیوی مظہر ماحولیاتی بحران کی موجودہ شکل ہے، اسی طرح انسان نے جو مختلف بد اعمالیاں کیں ان کا حقیر ظہور دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور حسد کی مثال اس سلسلہ میں کافی واضح ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ حاسد اپنے حسد کی آگ میں اس دنیا میں بھی جلتا رہتا ہے، آخرت میں تو عذاب النار اس کے لیے مقدر ہے ہی، بلکہ یوں کہیں کہ حسد کی اصل حقیقت کو وہ آخرت میں پہنچانے گا۔

رابعاً: انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور اس کی امتیازی صفت علم و شعور کی آگہی ہے مگر صرف کبھی علوم یعنی عقلی و تجرباتی علوم اس کی حقیقی فلاح و نجات کے لیے ناکافی ہیں، لہذا تجربہ و تاریخ گواہ ہیں کہ جب بھی انسان نے اپنی عقل و تجربہ کو کافی سمجھا اور تسخیر کائنات کی گاڑی کو خدا تعالیٰ کے دست تصرف سے چھین کر خود چلانے کی کوشش کی اور اپنی کوتاہ علمی اور کج عقلی کے علی الرغم نہ سڑک کی حدود کا خیال رکھا اور نہ سمت سفر متعین کی تو اس سے جانے اور اُن جانے بے شمار حادثے (Accidents) تو ہونے ہی ہیں جو ماحولیاتی بحران کے مختلف مظاہر کی شکل میں جھیلنے پڑ رہے ہیں، بہر حال کہنا یہ ہے کہ علم ہدایت کی لائٹ جلائے بغیر اندھیرے میں گاڑی چلانے پر جو ہونا تھا سو ہو کر رہا اور ماحولیاتی بحران کے مختلف مظاہر قرآن حکیم کی حقانیت کا منہ بولا ثبوت بن گئے اور انسان جاہل کتاب کائنات کے اوراق کی تحریف کی ناکام کوشش میں کتاب الہی کے مطابق خود داستان عبرت بن گیا اور آیات اللہ کے صحیح مفہوم سے جبراً آشنا ہو گیا اور شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے بے شمار حقائق میں سے چند پہلوؤں کی نقاب کشائی کر دی کہ:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي

یعنی عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں

أَنفُسَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
(فصلت: ۵۳)

بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی
یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ قرآن
واقعی حق ہے۔

خامساً: پانچواں نکتہ مندرجہ بالا آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کو خلیفہ اور امانت
الہی کے حامل کی حیثیت میں (احزاب: ۷۲) نیز بہ حیثیت افضل مخلوق (بنی اسرائیل: ۷۰)،
جس حد تک بھی رب کائنات نے تصرفات کائنات کی اجازت دی ہو ان معاملات میں وہ مالک
یوم الدین کے حضور سخت جواب دہی کے لیے تیار رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ادنیٰ لغزشوں کو بھی
ترتیباً یہاں معاف نہیں کرے گا۔

یہ چار سو سالہ تاریخ انسانی کا بڑا المیہ ہے کہ بنی آدم نے اسی ازلی دشمن آدم ابلیس کو اپنا
دوست بنا کر اپنے ہاتھوں ہی اپنی ہلاکت کے سامان کر لیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حضور احساس
جواب دہی سے غافل مغربی سائنس دانوں نے ظلم پر مبنی حالاں کہ ٹکنالوجی بہ ذات خود ظالم یا
عادل نہیں ہوتی مگر جب سائنس دانوں کی نیتیں اور صارفین کے رویے بدل گئے اور ترقی براہ حق
تلفی عام ہو گئی تو یہ گویا ظلم پر مبنی ہی تھی، ٹکنالوجی ایجاد کی جس سے کائنات اور ماحول کے حقوق
پامال ہوئے اور اس سے آگے بڑھ کر خدائیزار سائنس نے سائنس دانوں کو ایسا شتر بے مہار
بنادیا جس کے پھل وہ ماحولیاتی بحران کی شکل میں کھا رہے ہیں اور آخرت کی سزا ہی وہ الگ،
اس بحران کا مثبت اخلاقی پہلو یہ ہے کہ سائنس داں اپنی کوتاہ علمی اور غلطی پر کم از کم متنبہ ہوئے
ہیں، اب اگر کوئی حکمت سے حق واضح کر دے اور صحیح رہنمائی کر سکے تو لوہا گرم ہے، بس صحیح چوٹ
کی ضرورت ہے۔

۶: چھٹا اہم نکتہ اس بحث کا یہ ہے کہ جب ہم مغربی سائنس پر تنقید کرتے ہیں تو دراصل
ان خدائیزار نظریات، ناقص طریقہ کار اور فطرت کے تئیں مغرب کے غیر فطری رویوں پر تنقید کرتے
ہیں، جن کا نتیجہ موجودہ ماحولیاتی بحران کی شکل میں سب کے سامنے ہے، اس کی تشریح مزید اس
طرح ہے کہ چونکہ خدا کا انکار ابدہ البدیہیات (Natural Logic) کا انکار ہے اور اس احتمالہ
خیال سے پوری انسانی زندگی فساد کا شکار ہو جاتی ہے، ناقص طریقہ کار کے ذریعہ ناپیدائوں کی

مرح باقی کو ستون، رستہ، چھانچ وغیرہ سمجھتا تو بالکل مشکل نہیں البتہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا اس کی
مثال ایسی ہی ہے جیسے ہوائی جہاز (Air-bus) میں بڑی بس کا انجن لگانے پر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ
در ضرور اڑ جائے مگر اس کے بعد جو حادثہ رونما ہوگا، وہ ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے
لیے کافی ہے، بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ طریقہ تخفیف (Reductionism) کو مسلمانوں نے فروغ
دیا بلکہ ایجاد بھی کیا، یہ ایک تاریخی بحث ہے مگر ہمیں اسے اسلامی طریقہ سائنس کہنے میں اس
وقت تک انکار ہے جب تک کہ ہم کو واضح حکم خداوندی نہ ملے، اگر یہ صحیح ہو بھی تو کیا مسلمانوں کی
غلطی اسلام کے کھاتے میں جانی چاہیے، تیسرا مسئلہ فطرت کے تئیں غیر فطری رویوں کا ہے، اس
میں کیا ابہام ہے؟ اگر آج ہم مصنوعیات (Artificial) کو فطریات پر ترجیح دیتے ہیں تو کیا یہ غیر
فطری رویہ نہیں ہے؟ کیا آج پوری دنیا یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ انسان کے نوے فیصد مسائل طریقہ
زندگی (Life-style) میں فطرت سے دوری کی وجہ سے ہیں، میں خود ایک حیاتیاتی سائنس داں
ہوں اور یہ پڑھاتا ہوں کہ نظریہ ارتقا کے مطابق انسان اور ماحول (Environment) بہ معنی
فطرت سے تعامل کے ذریعہ لاکھوں سال میں جسمانی نظام میں ہم آہنگی قرار پائی ہے، اسی
طرح سارے اکوسٹم (Ecosystem) میں توازن قائم ہے، اب کیا کسی کو اس سے انکار ہے کہ
دنیا میں مصنوعیات زندگی کے ہر شعبہ میں چھا گئی ہیں اور فطرت کہیں خال خال ہی نظر آتی ہے تو
کیا انسانی راحت و آرام (Human Comfort) حاصل کرنے کا یہی ایک ممکن ذریعہ ہے، اگر ہم
نے ایرکنڈیشنر کی مثال کے ذریعہ باطل نظام حیات اور نظام سائنس کے نقصانات اسی نظام کے
بناؤں سے سمجھا دیے تو اس میں حرج کیا ہے، بلکہ عین درست طریقہ یہی ہے اور ہم پوری احساس
ذمہ داری سے اس علم کی روشنی میں جس کے ہم ابتدا سے طالب علم رہے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں،
ہاں آپ کو سکون و ٹھنڈک چاہیے تو اس کو اسلامی نظام کے تحت اور فطرت کائنات کے دائروں میں
تلاش کیجیے، ٹکنالوجی کی ترقی سے اسلام کو کوئی بیر نہیں، بلکہ قرآن مجید کے مطابق سب سے پہلے عالم
انسانیت کے ایک اولوالعزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اور اس کی وحی
کے مطابق بِأَعْيُنِنَا وَ وَحِينَا (ہود: ۳۷) ایک کشتی بنائی، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام
پر اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کر دیا، تاکہ وہ زر ہیں بنا سکیں (سبا: ۱۰-۱۱) نیز اللہ تعالیٰ نے

ماحولیاتی بحران

لوہے کو قوت اور انسانی ضرورت کی علامت (الحمد ید: ۲۵) قرار دیا اور اب تو متبادل ٹکنالوجی وقت کی ضرورت بن گئی ہے اور یہ آواز مشرق و مغرب دنیا کے کبھی گوشوں سے آرہی ہے۔

۷: اسی طرح ہمارے مقالہ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں سائنسی تعلیم و تحقیق کی ان حالات میں امت مسلمہ کے لیے شاید وکالت نہیں کروں گا یا فروغ سائنس و ٹکنالوجی کے لیے عالم اسلام کی سردمہری پر نہیں جھنجھوڑوں گا، میرے نزدیک سائنس بہ عنوان العلم مسلمانوں کی میراث اور قرآنی تحریک دعوت و تدبیر کا نتیجہ ہے (۱) اور آج امت مسلمہ دنیا میں سب سے زیادہ اسی لیے مغلوب و مقہور ہے کیوں کہ وہ جدید ٹکنالوجی سے مسلح نہیں اور وہ مغرب کی دست نگر بن کر رہ گئی ہے ورنہ سورہ انفال کی آیت ادبار (انفال: ۱۶) کی روشنی میں حسب ضرورت اور مناسب حال دشمنان اسلام کے خلاف تیاری ہوتی تو وہ ٹیڑھی نظر سے بھی نہ دیکھتے، میری اُن گزارشات کا ایک مقصد تو اس مادیت پرستی، آرام طلبی اور تصنع و مصنوعیات پسندی سے امت مسلمہ کو چھکارا دلا کر جفاکشی اور فطرت کی خوبیوں کی طرف توجہ دلانا بھی تھا، کیوں کہ انہیں غیر اسلامی نظریوں اور رویوں نے ہماری جہادی روح کو بھی سلب کر لیا ہے، اس سلسلہ کی آخری بات یہ ہے کہ میں نے توازن و اعتدال قائم کرنے کی غرض سے افراط و تفریط پر مبنی رویوں کی تکمیل بڑے زور و شور سے کی ہے، یہ بادی تامل آسانی سے سمجھ میں آجائے گا کہ مقالہ میں کہیں تناقض (Self Contradiction) نہیں ہے اور میں امت وسط کے ایک فرد کی حیثیت سے اعتدال و توازن کا حامی اور زمانہ کے ساتھ ترقیات کا علم بردار ہوں۔ (۲)

۸: ایک اور مسئلہ جس کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے وہ ہے سائنسی تحقیقات اور ٹکنیکی دریافتوں میں اسلام کے ترغیبی پہلو کو خصوصاً قرآن مجید کی آیات متعلقہ خلافت آدم (البقرہ: ۳۰)، علم السماء (البقرہ: ۳۱)، تسخیر کائنات (لقمان: ۲۰؛ ابراہیم ۳۲-۳۴)، بکریم بنی آدم (بنی اسرائیل: ۷۰) اور نبی آخر الزماں آنحضورؐ کی حدیث مطہرہ ”انتم اعلم باسورہ دنیالکم“ کی روشنی میں سمجھنا، جہاں ایک طرف انسانی ضرورت و ارتقا کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف ماحولیاتی مسائل ماضی کی ٹکنیکی ترقی پر کھلا طمانچہ بن کر سب کے سامنے ہیں، ہماری حقیر رائے اس معاملہ میں یہ ہے کہ قرآن مجید بلاشبہ سائنسی تحقیقات کے لیے غیر معمولی تحریک فراہم کرتا ہے،

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

۳۱

ماحولیاتی بحران

جس کا عملی ظہور امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ ہمارے گزشتہ مضامین سے بھی واضح ہے (۳، ۴)، مگر اس تحریک و ترغیب کا مطلب ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مشروط تحقیقات کا حامی ہے، اس کی تفصیلی وضاحت کے لیے تو ایک مستقل مضمون درکار ہے، البتہ ان میں ہر نکتہ کا اجمالی جواب اس طرح ہے:

۱- خلافت ارضی کا اصلی مدعا اس زمین میں انسان کی بہ حیثیت نائب خداوندی دوسری مخلوقات ارضی پر انتظام و انصرام کی ذمہ داری ہے اور جس طرح فلاحی ریاست (Welfare State) میں حکومت کی ذمہ داری رعایا کو ہر طرح سے مطمئن رکھنا اور خوش رکھنا ہوتا ہے اسی طرح انسان کو دیگر مخلوقات خداوندی کو خوش و خرم رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

۲- بکریم بنی آدم اسی فضیلت کا دوسرا نام ہے جس میں مندرجہ بالا ذمہ کے ساتھ شکر گزاری کا نضر غالب ہو جاتا ہے۔

۳- تسخیر کائنات انسان کو اس خلافت ارضی کی حقیقی اہلیت عملاً ثابت کرنے کی خدائی تعبیر ہے۔

۴- عِلْمَ آدَمَ الْاَسْمَاءِ کُلِّهَا کی کم از کم دو تعبیریں مشہور و معروف ہیں: (الف) اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل و شعور عنایت فرمایا جس سے وہ صحیح و غلط میں تمیز کر سکے اور خلافت ارضی کی ذمہ داری کا اہل ہو سکے، (ب) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان کی نسل میں ہونے والے اولوالعزم انبیاء و رسل کے نام سکھا دیے، جس سے فرشتوں کا خون ریزی و فساد کے تعلق سے اشکال رفع ہو سکے، اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم ہدایت عطا کرنے سے پہلے ہی فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر حضرت آدم کے علم اسماء کی وجہ سے بالاتری کو ثابت کیا ہے تو اس کو اپنے علم کی روشنی میں کوئی بھی رائے رکھنے کا اختیار ہے، مگر ہماری حقیر رائے اس کے برعکس یہ ہے کہ اس پورے قصہ میں تین ممتاز یعنی نوری، ناری اور خاکی مخلوقات کا آئندہ کنڈیشن میں امتحان موضوع بحث ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے قاری کے سامنے ان مخلوقات کے نمایاں خصائل و اوصاف رکھنا چاہتا ہے، چنانچہ اس امتحان سے پہلے فرشتوں کے سامنے خاکی مخلوق کو خلافت ارضی عطا فرمانے کا اہم مشیت ایزدی کی طرف سے ہوا، جس پر ان کو چند اشکال تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے

حضرت آدم کو ”علم اسماء“ سے بہرہ ور فرما کر اس خلیجان کو بھی دور کیا اور ساتھ ہی فرشتوں کو منع فرمایا کہ یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں جو بہ ظاہر اس حکم خداوندی پر عمل درآمد کرنے یا نہ کرنے کی علامت تھا، جس میں ان دو مخلوقات کو انسان کے ”تابع“ رہ کر مشیت خداوندی کے تحت ایک محدود دائرہ میں انسان کو تصرفات دینا تھے اور ظاہر ہے کہ وہ اس اختیار کا غلط استعمال بھی کرے گا، جس میں فرشتوں کا سخت امتحان تھا اور علم ہدایت عطا کرنے سے پہلے غلطی کے امکانات زیادہ تھے اور اس میں فرشتوں کے لیے کچھ زیادہ ہی سخت امتحان تھا اور اس میں ہمارے نزدیک ابلیس کے لیے آنا خَيْرٌ مِّنْهُ (اعراف: ۱۲) والی کمزور دلیل بھی زیادہ مناسب محسوس ہوتی ہے، بالفاظ دیگر علم وحی سے فیض یافتہ اور نور نبوت کے حامل آدم علیہ السلام کے مجبور الملائکہ ہونے میں کیا تردد ہو سکتا تھا اور اسی طرح ابلیس کی چھپی خباثت اُبل پڑنے کا امکان اسی صورت میں زیادہ تھا، جب کہ انسان اس کے سامنے زیادہ حقیر نظر آتا، قصہ آدم و ابلیس کو مولانا مودودیؒ اور مولانا امین احسن اسلامیؒ ہمارے نزدیک اسی طرح لیتے نظر آتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو: تفہیم القرآن و تدبر قرآن، جلد اول)

اب رہی حدیث نبوی ”انتم اعلم بامور دنیکم“ کی روشنی میں سائنسی تجربات کی غیر مشروط اجازت، جو ہمیں نہیں معلوم کہ فرمان رسولؐ سے یہ کیسے مطلب نکال لیا گیا، جب کہ آپؐ نے یہی تو فرمایا کہ ”تم دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو“ آپؐ نے یہ کب کہا کہ تم خوب تجربات کرو اور ان میں کوئی اخلاقی بندشیں بھی نہیں ہیں اور آپؐ دوسری بات کہہ بھی کہے سکتے تھے، جب کہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ ”بعثت لائم مکارم الاخلاق“ یعنی میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کی تکمیل کروں، (موطا و مسند احمد، ابو ہریرہ)، ہماری حقیر رائے اس حدیث نبوی کے بارے میں صرف یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے امت مسلمہ کے لیے حضور نبی اکرمؐ کی صحیح حیثیت معلوم کرنے کا ایک مناسب موقع فراہم کر دیا جس کے ذریعہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپؐ دنیوی اور تجرباتی علوم میں امتیازی اور خصوصی ملکہ دے کر نہیں بھیجے گئے تھے، بالفاظ دیگر یہ کہ کسی علوم میں ملکہ نبوت کو کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہاں مشیت خداوندی کو یہ کھولنا مقصود تھا، ہماری اس رائے کو علامہ سید سلیمان ندویؒ اور شاہ ولی اللہؒ کی راہوں سے بھی تقویت پہنچتی ہے، علامہ نے فرمایا ”اس میں شک نہیں کہ وحی اور ملکہ نبوت کے علاوہ نبی میں نبوت و رسالت سے باہر کی چیزوں

میں وہی عقل ہوتی ہے جو عام انسانوں میں ہوتی ہے اور جس میں اجتہادی غلطی کا ہر وقت امکان ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک اجتہاد کی یہی وہ دوسری قسم ہے جس میں نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس کا مدار وحی والہام اور ملکہ نبوت پر نہیں بلکہ انسانی علم و تجربہ پر ہوتا ہے“ (۵) بہر حال تجرباتی اور اجتہادی میدان میں حضور نبی اکرمؐ کی ذاتی رائے ایک طرف اور اس میدان میں آپؐ کی حیثیت کا تعین بھی زبان رسالت ہی سے کافی و شافی ہم تک پہنچا، البتہ اسی لسان نبوت سے وحی الہی پر مبنی قرآنی احکامات تو ہمارے لیے حرف آخر ہیں جس پر کسی کلام کی گنجائش نہیں، ان قرآنی احکامات پر مزید غور و فکر کے لیے چند سوالات پیش خدمت ہیں کہ اگر قرآن انسان کو تجرباتی میدان میں آزاد چھوڑ دیتا ہے تو جیسا کہ بعض لوگ اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو کیا سوشل سائنسز اور طبیعیاتی سائنس کی تحقیقات و تجربات میں فرق کیا جائے گا، آخر آدم اسمتھ (Adam Smith) اور مارکس نے بھی تو بعض علمی، تحقیقاتی اور تجرباتی بنیادوں پر ہی اپنے معاشیات کے نظریے پیش کیے، کیا ان نظریات پر عملی تجربہ کرنے کا اسلام ترغیب و اجازت دیتا ہے نیز اگر یہ نظریے غلط ہیں تو کسی نہ کسی مرحلہ میں تو غلطی ہوئی اور آغاز تحقیق سے انجام تک جہاں تک بھی غلطی ہوئی کیا ان کی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سائنس و ٹکنالوجی کے میدان میں تحقیق و تجربہ علمی ارتقاء اور انسانی راحت و آرام (Human Comfort) کا ضامن ہے تو سوشل سائنس میں بھی علمی ارتقاء ضروری ہے اور وہی بھی اسی طرح ممکن ہے تو کیا کیسے پلزم اور مارکسزم علمی ارتقاء کی علامت ہیں یا تنزل کی، اس طرح ہمیں اس حقیقت کو بھی پیش کرنا پڑے گا کہ اگر علم و عقل انسان کا طرہ امتیاز ہے تو اخلاق بھی اسی کا ہی طرہ امتیاز ہے اور اگر اخلاق کے بگاڑ سے عالم انسانیت کی ہلاکت ناگزیر ہے، مگر اس کے لیے چشم بصیرت درکار ہے تو آج انسان بہ چشم سرد دیکھ رہا ہے کہ علم سائنس اور ٹکنالوجی کے بگاڑ سے ہلاکت بالکل سر پر ہے، نیز یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو علم و عقل کی بنیاد پر بڑا کہا جاتا ہے تو تجربہ کے نام پر کھلی ٹھوٹ دے دیں اور کم علموں کو اللہ کے غضب سے ڈراتے رہیں، جب کہ قرآن و حدیث کی رو سے شیطان ہر طرف سے ہماری گھات میں ہے (اعراف: ۱۷۱)، ہمیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ۷۰ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ انسان تجرباتی علوم (إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ) ہی کے

دائرہ میں خاص طور سے جواب دہ ہے (۶) اور اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور اس کا ابتدائی حصہ ”ولا تقف ما لیس لك به علم“ ہمارے خیال کو مزید تقویت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تجربہ جو سائنسی تحقیقات سے براہ راست تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ کیا ہیروشیما اور ناگاساکی کے تجربات کی طرح ہمیں دوسرے خطرناک ہموں کے حقیقی اور درست تجربہ کی بھی اجازت دے دینی چاہیے اور یہ بات ہم طنز ایا نہ امان نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس تلخ حقیقت پر توجہ دلانا مقصود ہے جو آج کل صنعتی ممالک غریب ملکوں میں سائنسی تحقیق کے نام پر کھلے اور چھپے دونوں طرح سے کرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان ہموں کی مثال سے کیڑے مار دواؤں سے لے کر اصلی بم بھی مراد ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ان تجربوں کے ذریعہ اپنی مہلک مصنوعات کی ہلاکت خیزیوں کا تماشا دیکھ کر سائنسی آنکڑے جمع کرتے ہیں، اسلام تو کجا کیا کوئی اور ہمدرد انسانیت فلسفہ بھی اس کی اجازت دے گا؟ اب اسلام کی رو سے ایک مسئلہ قائم رہتا ہے وہ یہ کہ تجربہ کے بغیر علم علم نہیں ہے بلکہ وہ ظن و قیاس کی حدود سے باہر نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ اس کی حقانیت پر وحی الہی کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو تو ایسی حالت میں ”علم اور اخلاق“ کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے تجربہ کی اجازت دے دینی چاہیے کیوں کہ ایک طرف کمیاتی سطح پر تجربہ کے نقصانات کا تخمینہ لگانا غیر ضروری ہے تو دوسری طرف کیفیات کی سطح پر بالقوہ ہر تجربہ جو حکم (Risk) کا حامل ہوتا ہے جس کو ایک حد تک نظر انداز کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سلسلہ میں قرآنی آیات پر مبنی بارہویں نکتہ میں اشارے کیے جا چکے ہیں، لہذا علمی ضرورت، اخلاقی حدود اور انسانی ضروریات میں توازن قائم رکھتے ہوئے تجربہ و تحقیق کو ذہنی سطح (Micro-level) پر کیا جائے، تاکہ نقصانات کم سے کم ہوں اور اگر یہی پیمانے اور قرآن و سنت کی کسوٹی بسط سطحی (Macro-level) تجربات کے متقاضی ہوں اور ظاہر ہے کہ ان میں نقصانات کے بجائے صحت و آرام کے مسائل پر تجربات درکار ہوں گے تو انفرادی و اجتماعی ضمیر کو حکم بنا کر تجربات کا تعین اور ان تجربات کی سطح کا تعین کرنا ہوگا، واللہ اعلم بالصواب واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔

۹- اب میرے نزدیک صرف ایک اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ میں نے ماحولیاتی بحران کے اسباب پر تو خاصا تفصیل جائزہ بھی لیا ہے اور قرآنی نکات بھی پیش کیے ہیں مگر اس کے

علاج و حل کے سلسلہ میں اسی مقالہ میں چند باتوں ہی پر اکتفا کر کے چھوڑ دیا ہے اور بہ ظاہر مقالہ غیر متوازن ہو گیا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اولاً یہ مسئلہ ہماری طبی اصطلاح میں ایک مرض (Single Disease) کے بجائے (Multiple disease or syndrome) کی طرح ہے، لہذا میں بھی اگر مرض کی عمومی علامت (Common Symptom) یعنی درد کے لیے درد کش دوائیں (Pain Killers) تجویز کر دوں یا اور آگے بڑھ کر اعضا انسانی میں دل، گردہ اور دیگر اعضائے رئیسہ کے نظام کو درست کرنے کے لیے مختلف دوائیں تجویز کر دوں تو یہ سبب میری نظر میں تخفیف پرستی (Reductionist approach) ہی پر مبنی طریقے ہوں گے جو درست نہیں ہیں جب کہ اصل بیماری میری نظر میں کینسر سے مشابہ ہے اور اس کے لیے طریقہ علاج (Holistic approach) کے مطابق مختلف مریضوں کو الگ الگ نسخے تجویز کرنے چاہئیں لیکن وہ کسی ایک مضمون میں نہیں سما سکتے ہیں، ثانیاً میں خود کیسز پر تحقیق کرتا رہا ہوں اور ان تحقیقات کی روشنی میں میرا نعرہ (Slogan) ہے، (Prevention is better than cure) ”کینسر سے بچاؤ اس کے علاج سے بہتر ہے، یعنی میں ایسی بیماریوں کی روک تھام کا علاج سے زیادہ قائل ہوں اور روک تھام کے لیے بیماری کے اسباب پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ثالثاً ماحولیاتی بحران سارا کا سارا ایک علمی مسئلہ ہے اور اس کا حل خاصی دقیق علمی بحثوں کا محتاج ہے اور میں ایک اچھے استاذ کی حیثیت سے مکمل جواب دینے کے بجائے اشارے کرنے کا قائل ہوں، تاکہ ”العلم کی فطری طرز پر نشوونما ہو سکے“ اور میرا کام اس مقالہ میں اتنا تھا کہ اس سلسلہ میں جامع تعارفی کلمات کہہ دوں، تاکہ اس علمی مباحثہ کو ایک سمت فراہم کر کے لوگوں کو غور و فکر کی ایک نہج متعین کر دی جائے، اب بہت سی آراء آئیں گی اور اہل دانش ہر رائے کو مناسب وزن دے کر مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کریں گے۔

۱۰- اب رہا مسئلہ کا دوسرا پہلو کہ تمام سائنسی مسائل کے حل کے لیے عموماً اور اس بحران کے لیے خصوصاً میں کیا نمائندہ راہیں (Guide Lines) پسند کرتا ہوں وہ جامع شکل میں پیش کر دوں، میرے نزدیک سائنسی مسائل کے حل کے دو دائرے (Domains) ہیں، پہلا دائرہ کار فنی اور تکنیکی نوعیت کا ہے جس میں احقر دو گزارشات کے ساتھ ماہرین فن کو آزادی دینا ضروری سمجھتا ہے اور اگر یہ کہ وہ لوگ اپنے تکنیکی فن میں بحد استطاعت مہارت حاصل کریں، دوسرے

یہ کہ وہ اپنی تحقیقی کاوشوں میں اپنے ضمیر کو کسی ملامت کا موقع نہ دیں اور پوری دیانت داری سے اور متفقہ (Standard) پروٹوکال (Experimental Protocol) کے ساتھ کام کریں اور مکمل حقائق دنیا کے سامنے پیش کریں اور ان میں کوئی کتر بیونت کسی خاص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے نہ کریں، جہاں تک تحقیقات کا دوسرا دائرہ کار ہے اس میں ہم جملہ سائنس دانوں سے درخواست کریں گے کہ وہ مندرجہ ذیل امور میں خود کو بہترین انداز میں رب کائنات کے حضور جواب دہی کے لیے تیار کریں، ۱- نیت کی درستگی: جو کوئی اہم کام کریں اس میں دنیوی غرض کے بجائے انسانیت کا بڑا فائدہ پیش نظر رہے، ۲- سائنسی نظریہ کی آفاقیت و درستگی پر نظر ہو نیز اپنی علمی کم مانگی کے ساتھ اپنے علم و کاوش پر بھروسہ بھی رہے، ۳- ترجیحات تحقیق و کاوش: اس میں آفاقی، ملکی، سماجی و انفرادی نیز وقتی و دائمی ترجیحات کی روشنی میں اس کام کی اہمیت متعین کریں، ۴- ضرورت: عالمی و لوکل، انفرادی و اجتماعی، کائناتی و انسانی ضرورت کی روشنی میں اس کام کا آغاز کریں، ۵- طریقہ تحقیق (Scientific Method) کے نقص و کمال پر توجہ رہے اور اس کی درستگی کے لیے کوشاں رہیں نیز وجدان و وحی کی گنجائش اگر نکل سکے تو ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ۶- انسانی رویوں کی درستگی جو ان میں سب سے زیادہ آسان فہم ہے اور سائنسی و ٹیکنیکی پالیسیوں کو طے کرتی ہے، مثلاً کوئی ایسی تحقیق جو کسی انسانی گروہ کی حق تلفی پر براہ راست منتج ہو یا معلومات کی حد تک کائنات میں فساد یا فطرت میں عدم توازن کا ذریعہ ہو یا معروف معنی میں بد اخلاقی کو ہوا دیتا ہو یا انسانوں میں بہمیت اور یا جانداروں میں ایسی نئی تخلیق کا موجب ہو جو شدید ضرورت کے زمرہ کے بجائے محض جدت پسندی کی تسکین کا باعث ہو، ایسی تمام سائنسی و ٹیکنیکی کاوشیں قرآن مجید کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتیں، لہذا ارباب حل و نقد اور سائنس دان ان سے اجتناب کریں۔

اس بحث کو ختم کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کو محیط کامل (Absolute Environment) تسلیم کرنے سے متعلق اپنی حقیر رائے پیش کر دینی بھی مناسب ہوگی، جو لوگ ماحولیاتی نظام پر اسلامی بحثوں سے واقف ہیں وہ بہ خوبی جانتے ہیں کہ بعض مسلم اور غیر مسلم اہل علم حضرات جن میں پروفیسر حسین نصر (۷) اور پی ایک (۸) پیش پیش ہیں، ان کی رائے قرآن مجید کی سورہ النساء کی ایک سو چھبیس ویں آیت ”وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا“ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے،

کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی ماحول (Absolute Environment) سے عبارت ہے، انہیں رائے سے دو وجوہات کی بنا پر اتفاق نہیں کر سکتا، اولاً تو جس ماحول کی دنیا بات کرتی ہے وہ مغربی سائنس کی اصطلاح ہے ورنہ اسی ماحولیاتی بحران سے ہماری بحث ہے ورنہ ہم تو ماحول کی تعریف ہی روحانی، علمی، معاشی، سماجی، اخلاقی اور نفسیاتی شقیں بھی شامل کرتے اور ظاہر ہے کہ سائنسی ماحولیاتی بحران میں کوئی سماجی اور اخلاقی بحران کا ذکر تک نہیں کرتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو حقیقی ماحول (Absolute & Real Environment) کہا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی جملہ صفات (Attributes) کے ساتھ اس تعریف میں شامل ہوگا جس میں بے شمار نزاکتیں ہیں کم از کم ”ہمہ اوست دیگرے نیست“ اور ”نیمچہ (Nature) ہی خدا ہے، جیسے غیر اسلامی نظریات سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے نیز خدا تعالیٰ اس طبعیاتی سائنس کے محدود دائرہ میں بھی آجاتا ہے جس میں مابعد الطبیعیات اپنی اہمیت کھودیتی ہے، لہذا جب تک سائنس کی تعریف اور ساخت تبدیل نہیں ہوتی اور ماحول کی تعریف اور اس کا دائرہ کار نہیں بدل جاتا نیز جب تک ماحولیاتی مسائل میں سماجی، روحانی اور اخلاقی مسائل شامل نہیں کیے جاتے ہم ”محیط“ کو اس کے لغوی معنی میں اور اللہ تعالیٰ کو قرآنی اصطلاح میں ”محیط“ مانتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ”ثان محیط“ کو سائنس جدید کی تنگ دامانی اور کجی سے آلودہ نہیں کریں گے، بہ غرض محال اگر یہ ہماری شرائط پوری ہو بھی جائیں تو بھی یہ مسئلہ بحث طلب رہے گا، کیوں کہ یہ خالص فلسفیانہ مسئلہ ہے اور اس میں خالق و مخلوق کے التباس کا اندیشہ باقی رہے گا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سائنسی پالیسی ساز اور سائنس دان اسلامی نظریہ کائنات و ماحول اور اسلامی اقدار کی روشنی میں سائنس کو اسلامائز (Islamize) کرنے کو وقت کی ضرورت سمجھیں (۹) جیسا کہ دیگر مسائل حیات میں مثلاً اسلامی بینکنگ میں مغربی اہل علم نے سوچنا شروع کر دیا ہے، مزید برآں قرآنی آیات اور سیرت رسول سے تحریک حاصل کرتے ہوئے وہ ایک متبادل ٹیکنالوجی قائم کریں اور غیر اسلامی اقدار پر مبنی اور دنیا کے لیے خصوصاً اور کائنات کے لیے عموماً مضر اور تخریبی ٹیکنالوجی اور اشیاء سے دست بردار ہو جائیں اور ان پر کلی طور پر بندش (Ban) لگا دیں، ہمارا یقین کامل ہے کہ اسلام مسلمانوں کا دین ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی میراث اور دین فطرت ہے اور اسی کے قائم کرنے

ماحولیاتی بحران

میں انسانوں کی حقیقی فلاح ہے جو اس دنیا سے آخرت تک محیط ہے اور اس کی پوری برکات توحید کی علامت ہوں گی جب کہ اسلام انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ پر قائم ہو جائے۔ (۱۰)

حواشی و مراجع

- (۱) عبد الرشید اگوان کی تالیف "Islam & the Environment" اور مٹی کنیال کی تالیف "Environmental Pollution" ملاحظہ ہوں۔ (۲) تھامس کہن کی کتاب "Structure of Scientific Revolutions" اور ریاض کرمانی صاحب کا مقالہ "Epistemological Foundations of Islamic Science" مطبوعہ MAAS J. Islamic Science, Aligarh، ۱۹۸۷ء، شمارہ ۳، صفحات ۲۱ سے آگے۔ نیز اسی میگزین کے شمارہ ۵، ۱۹۸۹ء، صفحات ۶۸ تا ۷۱ ملاحظہ ہوں۔ (۳) سید مسعود احمد مضمون بہ عنوان "قرآن اور سائنس" شائع کردہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ، جنوری۔ مارچ ۱۹۸۳ء اور اسی مضمون کا عربی ترجمہ البعث الاسلامی لکھنؤ کے تیسرے شمارے ۱۹۸۳ء میں احقر کا نام صرف مسعود احمد لکھا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ (۴) سید مسعود احمد مضمون بہ عنوان "حقیقی ترقی کے اسباب اور اسلام" شائع کردہ برہان نئی دہلی، شمارے اکتوبر اور نومبر ۱۹۸۲ء، نیز الحق پاکستان۔ (۵) سید مسعود احمد مضمون بہ عنوان "سائنسی تحقیقات کا قرآنی محرک" شائع کردہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ، شمارہ جولائی۔ ستمبر ۱۹۸۳ء، ملاحظہ فرمائیں۔ (۶) سید سلیمان ندوی کی معرکہ الآثار کتاب "سیرۃ النبی" ج ۴، لاہور (۱۹۹۱ء): الفیصل ناشران کتب، ص ۸۳ ملاحظہ فرمائیں۔ (۷) سید مسعود احمد مضمون بہ عنوان "حصول علم میں حواس فہم کا رد قرآن حکیم کی روشنی میں" شائع کردہ ششماہی علوم القرآن علی گڑھ، شمارہ ۲، ۲۰۰۶ء۔ (۸) سید حسین نصر (S. Hussein Nasr) مضمون بہ عنوان "Islam and Environmental Crisis" شائع کردہ MAAS Journal of Islamic Science, Aligarh، ۱۹۹۰ء، ج ۲، ص ۵۲ تا ۵۳۔ (۹) پی لیک (P. Lake) کتاب بہ عنوان "Physical Geography" میکملن اینڈ کمپنی کلکتہ، ص ۷۱ تا ۷۲، نیز دیکھیے W. Chittick کا مضمون بہ عنوان "God surrounds all things: An Islamic Perspective on the Environment" ج ۱، شمارہ جون، ۱۹۸۶ء۔ (۱۰) سید مسعود احمد مضمون بہ عنوان "قرآن کا تصور علم" شائع کردہ مجلہ آیات، ناشر CSOS علی گڑھ، شمارہ جنوری۔ اپریل ۱۹۹۲ء، اسٹیفن مشل (Stephens Mitchel) کا مکتوب جو مابعد جدیدیت کو سمجھنے میں اہمیت کا حامل ہے انٹرنیٹ پر دیکھیے journalism.nyu.edu/faculty/files/Stephens-postmodern.pdf

"We are all post-modern now (2007)"

عصر رواں میں شبلی کی معنویت

ڈاکٹر سید عبدالباری صاحب

علامہ شبلی نعمانی کو رخصت ہوئے قریب قریب ایک صدی کا عرصہ گزرنے کو آیا لیکن یہ عظیم شخصیت تھی جو اپنے حیات بخش افکار و خیالات کے ذریعہ نئی صدی میں بھی ایشیا میں امن و اتحاد کے لیے کام کرنے والوں اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے آرزو مند افراد اور اداروں کے لیے سرچشمہ توانائی بنی ہوئی ہے، انہوں نے انیسویں کے آخری عشروں میں جب کہ ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو چکا تھا اور مغرب سے ذہنی و فکری مرعوبیت کی سیاہی ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی، اپنی تحریروں سے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا اور ذہنی مرعوبیت کے دلدل سے نئی نسلوں کو نجات دلانے کی کوشش کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اس وقت جب کہ کارلائل، آرنلڈ ہکسلے وغیرہ کے حوالوں کے بغیر جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے نزدیک کوئی بات معتبر نہ تھی، شبلی نے مسلمانوں کے اندر تاریخی شعور بیدار کیا، وہ تاریخی شعور جسے مغرب نے مسلسل ان کی تاریخ و تہذیب کو داغ دار بنا کر ان کے اپنے ماضی پر اعتماد کو کھرچنے کی مسلسل کاوشیں کی تھیں، اس وقت کے مصنفین بالعموم مغرب پر مشرق کی برتری کی بات زبان پر لانا تو درکنار اس رخ پر سوچنا بھی حاصل تصور کرتے تھے، شبلی نے انگریزی علوم و فنون اور تہذیبی رنگ و روغن سے مرعوبیت کا بیت شکست اپنی قلم کی جنبشوں سے پارہ پارہ کر دیا، شبلی کے اندر غیر معمولی بیباکی و جرأت تھی، اہل یورپ نے مسلم سلاطین، علوم اسلامیہ اور پیغمبر اسلام و اصحاب رسول کے اندر عیوب نکال کر ان کی صورت کھنکھانے کی بھرپور کوشش کی تھیں، مسلمانوں کی اس وقت کی نسل خود اپنی تاریخ پر شرماتے لگی تھی اور خود اپنے اسلاف پر حقارت کی نگاہ ڈالنے لگی تھی، اس احساس کمتری کے جھاڑ جھنکار کو علامہ

ڈاکٹر، ضلع امبیدکر، یو پی۔

نے صاف کر دیا اور یورپ کی علمی بالادستی کے رعب و اب کا پردہ چاک کر دیا، مستشرقین کے حوالوں کی کمزوری اور غلطی کو چن چن کر تلاش کیا اور اسے دنیائے علم و دانش کے سامنے رکھا۔ اسی روایت کو یعنی جدید تمدن کی مصنوعی چمک دمک سے نجات دلانے اور اپنی اقدار و روایات پر اعتماد بحال کرانے کی کوشش شبلی کے بعد علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد، سید ابوالاعلیٰ مودودی اور دارالمصنفین میں شبلی کے جانشین علامہ سید سلیمان ندوی وغیرہ نے جاری رکھی اور صاف صاف یہ آواز بلند کیا ہے۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضری یہ صنائی مگر جھوٹے ٹنگوں کی ریزہ کاری ہے شبلی کا یہی تیور آج بھی نئی صدی میں خود دار و ہوش مند اہل قلم کو ڈانٹتی عطا کر رہا ہے۔ مغرب کے استعماری عزائم اور اس تہذیب کے فتنہ و فساد اور ذہنی آوارگی اور انسانیت عام کی توہین آمیز کاوشوں سے بیزار ہیں۔

شبلی ایک بیدار مغز اور باخبر انسان تھے، وہ جس دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ ہندوستان بلکہ ایشیا کی غلامی کا عہد تھا، ترکی کی حکومت ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ رہی تھی، ہندوستان میں مغربی مستعمرین کا سیاسی، تہذیبی شکنجہ لوگوں کو بے دست و پا بنائے ہوئے تھا، اس عہد میں خالص جذبہ غلامی سے تعلق رکھنے والا یہ دلیر انسان اپنی قوم اور ملت کو سیاسی اعتبار سے بیدار ہونے اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا پیغام دے رہا تھا، مولانا سلیمان ندوی رقم طراز ہیں:

”سیاست کا باب مولانا کے قلم کا موضوع نہ تھا تاہم وہ سیاست کے

ہمیشہ دلداد رہے لیکن ان کی سیاسیات کا یہ رتبہ بھی حقیقت میں ان کے کلامیات

کی وسعت کا ایک جز ہے یعنی اسلامی تمدن، اسلامی تاریخ، اسلامی علوم و فنون سے

جو شیفنگی تھی، اس کا فطری اقتضایہ ہونا چاہیے کہ ان کو اسلام کی حکومت عزیز ہو اور

جی چاہتا ہو کہ وہ کتابوں میں جس کی تصویر دیکھتے رہتے تھے، اس کو مجسم بھی دیکھ

سکتے، دوسری طرف چمن اسلام کے پھولوں کو جن گستاخ ہاتھوں نے نوج ڈالا ان

کی طرف سے ان کو پورا انحراف ہو، یہی ان کی سیاست تھی۔“ (شیخ عطاء اللہ،

مقالات یوم شبلی۔ شبلی ایک بین الاقوامی، اردو مرکز، لاہور، ۱۹۶۱ء)

ایک طرف وہ یورپ کی علمی سرپرستی کے لیے سراپا سپاس تھے، دوسری طرف یورپ کی بہت برد سے ہمد تن فریاد، شبلی جہاں ملکی سطح پر ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھے وہیں عالمی سطح پر ملت کی نشاۃ ثانیہ کے آرزو مند اور چین اسلامزم کے حامی، ۱۹۱۲ء میں جنگ بلقان کے بعد یورپ کے مظالم کو دیکھ کر وہ غریب سے جو حسن ظن رکھتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا، اسی زمانہ میں انہوں نے اپنی مشہور نظم ”شیر آشوب اسلام“ لکھی جس میں وہ فریاد کناں ہیں۔

کوئی پوچھے کہ اے تہذیب انسانی کے استادو یہ ظلم آرائیاں تاکے یہ ہشر انگیزیاں کب تک کہاں تک لوگے ہم سے انتقام فتح ایوبی دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا سماں کب تک سمجھ کر یہ کہ دھندلے سے نشان رفت گاہیں ہیں ہم مٹاؤ گے ہمارا اس طرح نام و نشان کب تک زوال دولت عثمان زوال شرع و ملت ہے عزیز و فکر فرزند و عیال و خانماں کب تک

آج تقریباً سو سال بعد بھی یہ اشعار ہمارے دل کی آواز ہیں کہ آج بھی ہم امریکا کی ذہنی دہشتوں کے خوفناک مناظر مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں، وقار عظیم کے الفاظ میں:

”یہ آواز ایک صاحب بصیرت مورخ کی بھی ہے، ایک حق پسند

سیاسی مبصر کی بھی اور ایک بے باک شاعر کی بھی، جس نے تاریخ اور سیاست کے

حقائق کو شاعری کے سانچے میں ڈھالا ہے اور شاعر کو مصلحت کی راہ چھوڑ کر حق

گوئی کا مسلک اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔“

مولانا ابوالحسن علی ندوی نے شبلی کے اس کارنامے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے:

”مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی

کوشش کے سلسلہ میں مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے حصہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا،

جنہوں نے الہلال کی نظموں اور مسلم گزٹ کے مضامین کے ذریعہ برطانیہ کی

وفاداری کی پالیسی اور مسلمانوں کی کمزور سیاست پر سخت تنقید کی اور تعلیم یافتہ

طبقہ کے ذہن کو متاثر کیا۔“ (ہندوستانی مسلمان، مجلس تحقیقات، لکھنؤ، ۱۹۶۱ء،

ص ۱۷۳)

شبلی نے ۱۹۱۲ء میں نہایت بصیرت افروز طویل مضمون پر عنوان ”مسلمانوں کی پولیشنگ

کروٹ“ تحریر کیا جو قسط وار مسلم گزٹ لکھنؤ میں شائع ہوا اور جس کی پانچویں اور آخری قسط ان وفات کے بعد منظر عام پر آئی، اس مضمون کے ذریعہ انہوں نے مسلمانوں کو سیاست میں شریک ہونے کی تحریک دی اور سیاست میں عدم شرکت کی پالیسی پر تنقید کی، وہ سرسید کے سیاسی نظریہ کے خلاف تھے جو منفی انداز کا تھا اور جو برطانیہ کو خوش رکھنے پر مرکوز تھا، شبلی کو اس پر افسوس تھا کہ الفاظ یعنی ابھی وقت نہیں آیا ہے ابھی ہم کو پولیٹکس کے قابل بننا ہے، اس قدر دہرائے گئے تھے کہ قوم کی رگ و پے میں سرایت کر گئے، ہر مسلمان بچہ ان خیالات کو ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے تمام مراحل میں ساتھ رکھتا ہے، شبلی کے نزدیک:

”اس سیاسی رویہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی عام جماعت میں جب

پالیٹکس کا نام آتا ہے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا نوجوان تعلیم یافتہ گراموفون کی طرح ان الفاظ کو دہراتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جدوجہد، سعی، کوشش، حوصلہ مندی، قوت عمل، سرگرمی، جوش اور ایثار نفس کے لحاظ سے سناٹا چھا گیا۔“ (مسلمانوں کی سیاسی کروٹ، مقالات شبلی، ج ۸، قومی و اخباری مضامین کا مجموعہ، معارف پریس، اعظم گڑھ، ص ۱۵۸)

شبلی ایک مفکر و مجتہد تھے، وہ پرانی لکیر پیٹنے کے قائل نہ تھے اور نئے حالات کے مطابق نئی اسٹریٹیجی بنانا ضروری سمجھتے تھے، چنانچہ سرسید سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا:

”کیا ہماری تمام عقل و سمجھ، دل و دماغ، تجربہ و مشاہدہ، جذبات و احساسات، سب اس لیے بکار ہو جاتا چاہیے کہ کسی ریفاہ مرنے کسی زمانہ میں ہمیں اس قسم کی تعلیم دی تھی۔“

علامہ شبلی کی ۱۹۰۹ء میں رفاہ مراکیم سامنے آئی تو اس سے اختلاف ظاہر کیا، اس ایکہ کے تحت مردم شماری کی نسبت مسلمانوں کی تعداد کنسل میں کچھ زیادہ معین کرنے کی بات کہی گئی تھی، شبلی کے خیال میں اس ترمیم کے باوجود مسلمان مائٹاریٹی میں رہیں گے، شبلی کے خیال میں مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور ملک کے مستقبل کی تعمیر میں ان کا قائدانہ کردار ہی اس مسئلہ کا واحد حل ہے، اس طرح مسلمان مائٹاریٹی ہونے کے باوجود اپنی قدر و قیمت تسلیم کرا سکتے ہیں، انہیں

میں زندہ سے شکوہ تھا کہ اس نے جہاں مولانا محمد علی، سجاد حیدر یلدرم اور ظفر علی خاں جیسے صحافی، ایک پرداز اور دلیر افراد کو جنم دیا وہیں بدرالدین طیب جی و سید علی امام جیسے سیاست دانوں کو منظر عام پر نہ لاسکا، شبلی کے خیال میں جسم کے جس حصہ کو استعمال نہیں کیا جاتا وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، انہوں نے سرسید کے اس خدشہ کو غلط ثابت کیا کہ اگر کوئی مسلمان کنسل میں کام کرنے کا اہل نکل بھی آئے تو اس سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنی جیب سے روپیہ خرچ کر کے کلکتہ اور شملہ میں قیام کر سکے، وہ لکھتے ہیں کہ:

”کاش آج سرسید زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ ایک مسلمان نہیں کئی

اور کئی سے بھی زیادہ کلکتہ اور شملہ کا سفر کرتے ہیں اور ہفتوں وہاں موجود رہتے ہیں اور ہر قسم کے مصارف برداشت کرتے ہیں۔“ (مسلمانوں کی پولیٹیکل کروٹ، ص ۱۶۸)

شبلی انسانیت کی ادنیٰ و اشراف میں تقسیم کے بھی مخالف تھے اور اسلام کے انسانی مساوات کے اصول پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے جاگیردارانہ طرز فکر کو اسلامی روایات کے خلاف قرار دیا اور نئے عہد میں اسے بدلنے پر زور دیا، انہوں نے سرسید کے اس خدشہ پر کہ اگر حکومت نے مقابلہ کا امتحان ہندوستان میں رائج کر دیا تو یہاں ادنیٰ درجے کے لوگ اشراف پر حکومت کریں گے، طنز کیا کہ:

”اس وقت تمام چھوٹی ذاتوں کے لوگ اعلا عہدوں پر پہنچ گئے ہیں

اور بڑے بڑے تیس مار خانوں اور نسل تیمور اور آل ہاشم نے ان کے آگے گردنیں جھکا دیں۔“ (ص ۱۶۸)

جناب مظہر مہدی کے الفاظ میں شبلی نے سرسید کی سیاست کو بدلے ہوئے حالات میں فرسودہ قرار دیا، اس لیے کہ جو شمع رات کے وقت جلائی جائے وہ دن میں رہنمائی نہیں کر سکتی، اگرچہ سرسید کی دلیری کی بھی تعریف کرتے ہیں، شبلی مسلم لیگ کی سیاست کو بیکار چیز سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کی نظریاتی بنیادیں شملہ ڈیپوٹیشن کی سیاسی فہم پر تھیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو کئی قوت ہندوؤں نے اپنی تیس سالہ سیاسی جدوجہد سے حاصل کیے ہیں اس میں مسلمانوں کا حصہ

متعین کر دیا جائے، شبلی نے اس کیفیت کو اپنی نظم ”کفرانِ نعمت“ کے ان اشعار میں پیش کیا ہے جس میں کانگریس کو شیر سے اور لیگ کو لومڑی سے تشبیہ دی ہے، شبلی نے لیگ کو متوجہ کیا جس چیزوں کو اپنے نصب العین قرار دے جن پر ملک کی قسمت کا فیصلہ موقوف ہے، مثلاً کاشت کاروں اور غریب کسانوں کا مسئلہ لیکن وہ بڑے بڑے تعلقہ داروں اور زمین داروں سے مربوط تھی جس لیے اس طرف توجہ نہ کی گئی، نوآبادیاتی نظام کی مضرتوں پر ان لوگوں کی نگاہ نہ تھی، دوسری طرف کاشت کاروں اور غریب کسانوں کے احوال پر شبلی کی گہری نگاہ تھی جو فاقہ کشی کے شکار تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ مشترک مسائل میں لیگ کو کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، انہوں نے سیاسی بیداری کے لیے اردو زبان میں سیاست کی مشہور کتب کا ترجمہ کرنے کا مشورہ دیا، انہوں نے عوام سے ذاتی روابط قائم کرنے اور ایسے کتابچے شائع کرنے کا بھی مشورہ دیا جو لوگوں اور معلومات و اعداد پر مبنی ہوں۔“ (ایضاً، ص ۱۸۳)

شبلی کا خیال تھا کہ برطانوی سامراج کے اصل چہرے کو سامنے لانے کے لیے عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنا وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے جس کی خاطر شبلی عوام کو نظری سیاست اور عملی سیاست دونوں سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ (بحوالہ اردو دانشوروں کے سیاسی میلانات، ص ۱۷۰)

شبلی اپنے ان احساسات کو اپنی نظم ”مسلم لیگ“ میں اس طرح پیش کرتے ہیں۔

جناب لیگ سے میں نے کہا کلمے حضرت کبھی تو جا کے ہمارا بھی ماجرا کیجیے

عدالتوں کی پریشانیاں بیاں کیجیے فسانہ ستم و جور نارا کیجیے

دراز دستی پولس کا کیجیے اظہار مقدمات کے حالات فتنہ زاکھیے

گزر رہی یہ جو کچھ کہ کاشت کاروں پر یہ داستان المناک و غم فزا کیجیے

کبھی تو رد و قدح کی بھی کیجیے جرأت جو بات بات پہ ہر بار مر جا کیجیے

شبلی سیاست کے بارے میں ایک واضح نقطہ نظر رکھتے تھے، ان کے خیال میں ”پالیٹکس دنیا کا سب سے بڑا جذبہ ہے، وہ مذہب کے برابر طاقت رکھتا ہے، وہ انسان کے تمام جذبات کو زندہ کرتا ہے۔ اس سے تمام قومیں مشتعل ہوتی ہیں، وہ انسان میں ہر قسم کا ایثار و خود فروشی پیدا کر دیتا ہے۔“ (ایضاً، ص ۱۷۹)

شاید ایک مظلوم، محکوم ملک کے باشندوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سیاست کی یہ مناسب تعریف تھی، شبلی کی تقریباً ساری نظمیں سیاسی رنگ و آہنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں، یہ ان کی سیاسی بصیرت کی بناز ہیں، مسجد کائن پور کے حادثہ پر ان کی نظم ”ہم کشہ کائن معرکہ کائن پور ہیں“ جنگ طرابلس و بائقان پر ترکوں سے خطاب، شہر آشوب اسلام، علمائے زندانی، خیر مقدم ڈاکٹر انصاری وغیرہ سب سامراج مخالف سیاسی شعور اور غیر معمولی ملی و وطنی جذبہ کے تحت وجود میں آئیں، شبلی کو افسوس تھا کہ بیسویں صدی کے آغاز میں مسلمان سیاسی طور پر غفلت کے شکار تھے، شبلی نے ان صحافیوں اور لیڈروں کی سخت مذمت کی جو ہندوؤں، مسلمانوں میں تفریق و تباہی کا بیج بورہے تھے۔

شبلی کو نئی دنیا میں اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے نقیب تھے، بقول خورشید الاسلام

”حالی شبلی دونوں اس لائق ہیں کہ ہم ان کے سامنے سر نیاز جھکا دیں

انہوں نے نئی دنیا میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نئی تعمیر میں

حصہ لیا، انہوں نے مرے بھی لکھے اور روایات کے چہرے سے گرد و غبار بھی

ہٹایا اور مسلمانوں میں وہ جذبہ پیدا کیا جس سے تقدیر بدلی جاتی ہے۔“

(تقدیریں، ص ۵۹)

یہ سچ ہے کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو اخلاقی و روحانی اعتبار سے سرفراز کرنا تھا، وہ بیشک ماضی کی روایتوں پر حال کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے نزدیک ماضی توہمات کا مجموعہ نہیں تھا، شبلی نے سرکارِ دو عالم سے لے کر مسلمانوں کی تاریخ کے مختلف ادوار کی یادگار شخصیتوں تک کے کارناموں کو قوم کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ بیسویں صدی میں ان کی ضرورت و اہمیت کو از سر نو محسوس کیا جانے لگا، خورشید الاسلام صاحب کا یہ خیال درست ہے کہ وہ ماضی کو زندہ قوت بنا کر حال پر فتح پانا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ بات غلط ہے کہ شبلی زمانے کا ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے یا شبلی پرانی بنیادوں پر پرانے نقشوں کے مطابق تعمیر کرنا چاہتے تھے، شبلی حالی سے کم قیمت پسند نہ تھے، وہ مغربی تہذیب سے مرعوبیت ختم کرنے کے لیے اپنی ملت کے مذہبی جوش

کو برا سمجھتے کرنا چاہتے تھے اور اس پر انہیں فخر تھا، وہ انگریزی داں طبقہ کے بارے میں خوش گمان نہ تھے، اس لیے کہ اس کی بے حد مکروہ صورت انہوں نے دیکھی تھی، اپنے ایک خط میں مولوی محمد سید کو لکھتے ہیں:

”معلوم ہوا کہ انگریزی خواں فرقہ نہایت مہمل فرقہ ہے، مذہب کو جانے

دو، خیالات کو وسعت، سچی آزادی بلند ہمتی، ترقی کا جوش، اسے نام ہے۔

اس کا ایک اور نمونہ پروفیسر خورشید اسلام کے ان افسوس ناک تاثرات میں نظر آتا ہے جو انہوں نے شبلی پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے اہل مذہب کے بارے میں ظاہر کیا ہے:

”علامہ شبلی کی برادری کے کسی رکن نے بھی تلاوت قرآن کی مدد سے

آج تک کوئی نظریہ زمین آسمان کے بارے میں قائم نہیں کیا، اگر یہ سانحہ ہوا ہے

تو ابھی تک میٹہ راز میں ہے۔“ (تفہیم، ص ۵۰)

بیچارے خورشید الاسلام اب دنیا میں نہیں رہے لیکن افسوس تلاوت قرآن نے صدیوں سے مسلسل انسان کے مقدرات کی تزئین اور تسخیر کائنات کے دلولہ سے انسانوں کو سرشار کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے سمجھنے کی انہوں نے کوشش نہ کی، خدا ان کو معاف کرے کہ وہ یہ تجو بیٹھے کہ انٹ پر دازی سے حیات و کائنات کی گرہ بھی کھل سکتی ہے۔

شبلی کی نئے عہد میں معنویت کو سمجھنے کے لیے ان کے علمی کارناموں کے ساتھ ان کے خطوط سے خاصی مدد ملتی ہے جن میں ان کی شخصیت بے نقاب ہوئی ہے اور ایک روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے ان کے عزائم اور ارادے واضح کاف ہوتے ہیں، بیسویں صدی کے ابتدائی عشرہ میں ملک کے مختلف حصوں میں آریہ سماج کے کارکن دور دراز کے علاقوں میں مسلمانوں کی کم علمی و جہالت کا فائدہ اٹھا کر انہیں راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے، شبلی اس فتنہ کے تدارک کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ مسلم عوام میں تعلیم عام کی جائے، تاکہ وہ اپنے مذہب و عقیدہ کی طور پر روشناس ہو سکیں، شاید یہ بات ہر دور کے لیے درست ہے کہ جب جب لوگوں پر جہالت کے پردے پڑے ہیں، حق کی روشنی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے، شبلی بچیں تھے کہ اسلام کے شان دار ماضی سے ہماری نئی نسلیں پوری طرح روشناس ہو سکیں، بھی گزشتہ سے اپنے

زینت پروفیسر مولوی محمد عہد کو لکھتے ہیں کہ مدنیہ العلوم میں اس جوش خروش کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے اور سرسید کی آئین باجمہر کی کوٹ مذہبی جوش کی رگ میں خون بہا دیتی ہے، ”میں کبھی کبھی اسلام پر لکھ رہا ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اس نئی زندگی کے پیدا ہونے میں میرا بھی حصہ ہے اور اس جوش مذہبی کا براہینتہ کرنا میری قسمت میں بھی تھا،“ پھر وہ اپنے وطن عزیز کے ان جوانوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو ترقی و لیاقت کا طرہ فخر صرف دامن ہی کو سمجھتے ہیں، شبلی نے اس زمانہ میں اشاعت اسلام کے لیے اپنے احباب کو توجہ دیا اور خود بھی کئی مقامات کے دورے کیے، حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام اپنے مکاتیب میں اس سلسلہ میں اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، ایک خط میں رقم طراز ہیں:

”بڑی مشکل ہے کہ دیہات میں جا کر تلقین اسلام کرنے والے داعی

نہیں ملتے، اس کا کیا علاج ہوگا، اشاعت اسلام کی کاروائی تمام تر اس پر موقوف

ہے۔“ (انتخاب مکاتیب، ص ۱۹۶)

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

”اشاعت اسلام کے لیے مجھ کو خود ایک بار دورہ کرنا ہے۔“ (ص ۱۹۵)

عماد الملک بلگرامی نے قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں شروع کیا تو شبلی نے ایک مکتوب میں اس پر خوشی ظاہر کی، ارتداد کو روکنے کے لیے شبلی کی فکر مندی منشی محمد امین زبیری کے نام ۱۷ اپریل ۱۹۱۲ء کے مکتوب سے ظاہر ہوتی ہے، زبیری صاحب بھوپال میں مہتمم دارالانشاء تھے ”میں آج کان پور روانہ ہوتا ہوں، نو مسلموں پر آریہ جو جال ڈال رہے ہیں وہ سخت خطرناک وجہ تک پہنچ گیا ہے، اس غرض سے تمام اضلاع میں دفاعی انجمنیں اور دیہات میں مکاتب قائم کرنا مقصود ہے لیکن چوں کہ گرمی سخت ہو رہی ہے، اس لیے یہ دورہ مختصر ہوگا، اسی طرف سے بھوپال آؤں گا، سیرت نبوی کا کام باضابطہ بارش سے شروع ہوگا، یہ بھی خیال ہے کہ یہ کام کسی مرتبہ دوسرے میں انجام نہیں پاسکتا، اس پر مستزاد یہ ہے کہ ایک آنکھ میں پانی اتر رہا ہے، اس لیے بدلی کرنا ہے۔“

شبلی کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آنے والے طوفان کو آنکھوں سے دیکھ

رہے تھے اور آرزو مند تھے کہ زمانہ دوستی اور مدد کے پاسان مذہب اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کا تدارک مثبت اقدامات کے ذریعہ کیا جائے، حبیب الرحمن خاں شیروانی کو ۱۹۱۲ء میں لکھتے ہیں:

”ادھر اشاعت اسلام کی یہ حالت ہے کہ بیسوں خطوط اور رپورٹیں آرہی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے مسلم ارتداد کے خط و میں ہیں، آریوں کی مقامی کمیٹیاں جاہ جاد یہاں میر قائم ہوتی جاتی ہیں، سبج میں نہیں آتا کیا کیا جائے، کہاں کہاں واعظ مقرر کیے جائیں، کہاں کہاں مکتب قائم ہوں، یہ تو سلطنت کا کام ہے“ (انتخاب مکاتیب ص ۱۹۷)

شبلی کی پوری زندگی سراپا حرکت و عمل تھی اور ان کا ہر لمحہ علم و حکمت کا چراغ جلانے کے لئے وقف تھا، وہ مغرب کے علم و حکمت میں اسلام کی روح ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ خالص مادیت سے نکل کر اسلام کی روشنی میں منور ہو سکے، وہ اپنے عہد کے نامور اہل علم کی جو اسلامی بیداری کے لئے سرگرم عمل تھے، مسلسل حوصلہ افزائی کر رہے تھے، مولانا آزاد نے جب ”الہلال“ کا ایک مثنیٰ اور ایک تحریک کی شکل میں نکلتے سے آغاز کیا تو شبلی بے حد خوش ہوئے، مولانا آزاد کو ۲۰ مارچ ۱۹۱۳ء کے مکتوب میں لکھتے ہیں:

”آپ نے بہت اونچا نصب العین رکھا ہے ورنہ جی یہ چاہتا تھا کہ سب طرف سے صرف نظر کر کے وہیں آ رہتا اور آپ کے ساتھ مل کر کوئی ضروری خدمت انجام دیتا، اس وقت مسلمان سخت پراگندہ اور پریشاں حال اور پریشاں عمل ہو رہے ہیں، کسی خاص مرکز پر ان کو لانا ہے ورنہ ہر طرف بھٹکتے بھٹکتے آخر بالکل برباد ہو جائیں گے۔“ (انتخاب مکاتیب ص ۲۰۱)

بلقان کی جنگ کے وقت شبلی ترکوں کی امانت ہندوستانی مسلمانوں کے لئے فرض میں سمجھتے تھے، یہی وہ مرحلہ تھا جب کہ ہندوستانی عوام میں ایشیا کے دوسرے حصوں میں مظلوم انسانوں کے لئے ہمدردی اور ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا، شبلی خدائی کی نکتہ ہیں: بھائی ترکوں کی امانت اس وقت فرض نہیں ہے اور قربانی کا درجہ واجب سے زیادہ نہیں ہے،

زبان کی جان مینڈھے سے کم ہے، یہاں جلسے میں میں نے چند شعر پڑھتے تھے۔
مراٹھ جا چکا فارس گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مرثیہ سخت جاں کب تک
نمرہ جاتا ہے شیراز و اوراق اسلامی چلیں گی تند باد کفر کی یہ آندھیاں کب تک
دینوں کو گلہ ہے آسمان سے خشک سالی کا ہم اپنے خوں سے پیچیں گے ان کی کھیتیں کب تک
جو جہت کر کے بھی جائیں تو شبلی اب کہاں جائیں کہ اب امن و امان شام و نجد و قیراں کب تک
شبلی نے اس وقت جراند اسلامیہ کے نام اپنے بیان میں ترکوں کی امانت کو اس وقت فرض میں قرار دیا تھا، اسی زمانہ میں ترکی کی حکومت مدینہ میں ایک یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ بنا رہی تھی اور شبلی اس سلسلہ میں فکر مند تھے، اس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں کیا ہے، پروفیسر عبدالباری کو ۱۰ جون ۱۹۱۳ء کو رقم طراز ہیں:

”بھائی میں تو اب چراغ سحر ہو رہا ہوں، تم اپنی ذمہ داری و محسوس کرو، میں اپنے عیوب کو سب سے بہتر جانتا ہوں لیکن علمی مذاق پھیلا کر اپنا کام سمجھتا رہتا ہوں، سخت افسوس یہ ہے کہ ہر حیثیت سے زمانہ میں خرابی بڑھ گئی ہے، نیک و بد کی تمیز مطلق نہیں۔“ (انتخاب مکاتیب)

شبلی کی روشن خیالی اور فکر و عمل کی ندرت اور ولولہ انگیزی سے بہت سے لوگ بیزار تھے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کے سب سے اہم کارنامے یعنی یرت النبی پر بھی اعتراضات کیے جا رہے تھے، شبلی اس کا ذکر ایک خط میں کرتے ہیں:

”آج کل کے ریاکاروں نے دوسروں سے بدگمان کرنے کے لیے بہت سے الفاظ تراشے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فلاں شخص میں روحانیت نہیں، فلاں شخص عالم ہے لیکن دین دار نہیں لیکن ان ہی دین داروں کو مہینوں دیکھا ہے کہ نماز فجر کبھی نصیب نہیں ہوئی، یقین فرمائیے زمانہ کی خرابی دیکھ کر زندگی و بال معلوم ہوتی ہے، خواص تک عوام بن گئے ہیں، حق و باطل کی تمیز کا مادہ مصلوب ہے۔“ (شبلی، ۲۹ مئی ۱۹۱۳ء، پیام ابوالکمال سید عبدالکلیم دہلوی)

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

”قوم میں جب نیک و بد کی تمیز ہوتی ہے تو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی، اس کو خود پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ خدا صفا کرے گی، جب علم نہیں رہتا اور حسد و رشک کے سوا اور کوئی جوہر موجود نہیں ہوتا تو لوگ اس قسم کی باتیں کہہ کر اپنا دل خوش کرتے ہیں اور لوگوں کو بدگمان بناتے ہیں۔“ (ص ۲۰)

شبلی کو قوم کی تعلیمی صورت حال کی جس قدر فکر تھی وہ اس عہد کے کم اہل علم و معارف تہذیب کو تھی مگر مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کی راہ کا اصل روڑہ ان کے نزدیک مسرفانہ طرز حیات تھا، مہربانی مسعود علی ندوی کو اپنی وفات سے چند روز پیشتر لکھتے ہیں:

”میں تیس برس سے مسلمانوں کی حالت پر غور کر رہا ہوں، خوب دیکھا، اصل ترقی کا مانع وہی گراں زندگی ہے جو سید صاحب سکھا گئے ہیں، ہندو اسی سے بازی لے گئے اور قیامت تک لے جائیں گے، میں اپنے مصارف برابر رکھا رہا ہوں، سرمائی کچھ نہیں بنوائی، پرانی چیھنٹ کی اچکن اس سال کو ختم کر لے جائے گی، بھائی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے کیا ہوتا ہے جن لوگوں میں برسوں آدمی رہ چکا ہو اور رہے گا وہاں ظاہری ٹیپ ٹاپ محض بیکار ہے۔“ (انتخاب مکاتیب، مرتبہ شیخ عطاء اللہ، لاہور، ۱۹۵۸ء، ص ۲۳۱)

شبلی نے اپنے عہد شباب ہی میں اپنے خط میں تعلیمی اداروں کے قیام کی مہم شروع کی، ۲۰ جون ۱۸۸۳ء کو شبلی کی کوششوں سے اعظم گڈہ میں نیشنل اسکول قائم کیا گیا، اسی زمانہ میں اپنے بھائی محمد اسحاق کو لکھتے ہیں کہ تم اپنی پبلوؤں پر لحاظ رکھنا چاہیے:

۱۔ نیشنل اسکول کا قائم رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ۲۔ کیا یہ لحاظ حالات موجودہ اور توقعات آئندہ وہ مستقل طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ ۳۔ ہماری قوم کے تعلیم یافتہ نوجوان جن میں نہ بھی ایک بلند پایہ پر ہونے کا حق رکھتے ہو، اس کے کچھ کام آسکیں گے۔ شبلی بھائی کو یہ متین کرنے کے بعد کہ وہ قانون کی تیاری میں الہ آباد کے بجائے اعظم گڈہ آکر کریں، لکھتے ہیں:

”اس بات پر خیال کرو کہ یہ اسکول ہم لوگوں کے خیالات اور

حصولوں کا ایک عمدہ نمونہ اور مشغلہ ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو عملی ترقی کے ساتھ اس کو بھی ترقی دیتے جائیں گے، آخر وہ کیا چیز ہے جس کو مخصوص صورت میں ہم ایک قومی کام کہہ سکتے ہیں، ہم میں سے جو لوگ قومی مذاق پیدا کرتے جائیں گے، ان کے لیے اپنی قومی فیضی کے صرف کرنے کا اس اسکول سے عمدہ تر کیا موقع ہوگا، سر دست میرے نزدیک بھی وہ ایک حقیر صورت رکھتا ہے لیکن ایک لوہار کی اس میلی چمڑی سے کم حیثیت نہیں ہے جس کو اس نے مدت تک اپنے پاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا تھا اور جو بعد کو ایک معمولی علم پر چڑھ کر تین ہزار برس تک درخش کا دیوانی کے فخر آمیز لقب سے پکارا گیا۔

(انتخاب مکاتیب، ص ۱۷۷)

شبلی اور ان کے اہل خاندان اور احباب نے انیسویں صدی کے ربع آخر میں اس اسکول کے قیام کے لیے جس فراخ دلی سے زمین مہیا کی اور عمارت تیار کی، وہ پورے شبلی ہند میں ایک نمونہ بن گئی اور اسی زمانہ میں مختلف شہروں میں اس انداز کے اسکول مسلمانوں نے قائم کیے، اس بار قدر بانی میں اس قدر اخلاص تھا کہ یہ سرزمین محور علم و فن بن گئی اور شبلی کالج نے بیسویں صدی میں گھر گھر میں جدید علوم کا چراغ روشن کر دیا اور اس تعلیم کی وجہ سے اس خطہ میں مسلمانوں میں بیداری، خود اعتمادی اور خوش حالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا لیکن اعلا تعلیم کے ساتھ قوم کے بچوں کی ابتدائی تعلیم اور جہالت کی تاریکی مٹانے کی مہم بھی شبلی نے جاری رکھی، انہوں نے گاؤں گاؤں میں داعظ و مدرس بھیجے، خدام الدین کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم کی تشکیل کی جس کا مقصد دیہاتوں میں جا کر اسلام کی اشاعت و حمایت اور اس کے استحکام کے لیے کام کرنا تھا، شبلی نے ہر گاؤں میں نو مسلموں کی مردم شماری، تعلیم اور دیگر احوال کی تفصیلات جمع کرائیں، بدلیمان ندوی کو اسی زمانہ میں لکھتے ہیں کہ مسلم گزٹ میں دس روپے ماہوار پر ایسے ابتدائی معیوں کے لیے اشتہار دے دو جو دیہات میں جا کر اردو کی ابتدائی کتاب اور قرآن مجید پڑھا سکیں، شیخ عطاء اللہ لکھتے ہیں:

”یوں تو مولانا کی زندگی ہی حمایت و اشاعت اسلام کے جذبہ سے

سرشار تھی اور وہ اس جماعت کے سرخیل تھے جس کا کام نیکی کی طرف دعوت دینا اور منکرات سے منع کرنا تھا لیکن جب مسلمانوں کو مرتد کرنے کا اہتمام کیا جانے لگا تو ان کوششوں نے شبلی مرحوم کے لیے جلتی پرتیل کا کام کیا، خواجہ کمال الدین نے جب انگلستان میں اشاعت اسلام کا کام شروع کیا تو ان کی حوصلہ افزائی کی، مغرب تک رسول اکرم کی زندگی کی پاکیزہ تصویر پیش کرنے کے لیے مولانا شبلی نے اپنی معرکہ الآراء تصنیف سیرت النبی کا انگریزی ترجمہ کرنے کے لیے اپنے شاگرد محمد علی جوہر سے وعدہ لیا تھا، علامہ شیعہ سنی اتحاد کے زبردست حامی تھے، وہ اہل وطن سے اخوت و محبت کے رشتے استوار کرنے پر زور دیتے تھے، وہ ہندوستان کو دارالاسلام یا دارالحرب کے بجائے دارالامن قرار دیتے تھے اور یہاں کسی کا مال غصب کرنا ان کے نزدیک کسی طرح جائز نہ تھا۔

مولانا سید سلیمان ندوی نے علامہ کی سوانح حیات میں تفصیل سے ان گراں قدر خدمات کا جائزہ لیا ہے جو انہوں نے اسلام کی تاریخی و تمدنی عظمت اور علمی جلالت کو نمایاں کرنے کی خاطر انجام دیں، تاکہ قوم کے افسردہ دلوں میں تازگی و توانائی پیدا ہو، وہ رقم طراز ہیں:

”اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد قرار دیا کہ وہ اپنے سامنے اور اپنے بعد بھی علما کا ایک گروہ ایسا چھوڑ جائیں جو اس نئے زمانہ میں اسلام کی اس غنی ضرورت کو پوری کرتا رہے، یہی دو چیزیں ان کی زندگی کا بڑا کارنامہ ہیں، اس دوسری غرض کے لیے انہوں نے ایسے پرزور مضامین لکھے اور تقریریں کیں جن سے ہمارے ذہن کی غنی ضرورتوں کا احساس ہوا۔“

مولانا سید سلیمان ندوی نے تفصیل سے اسلام کی تصویر بگاڑنے والے مغربی مستشرقین کے بالمقابل شبلی کے علمی کارناموں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بجا طور پر لکھا ہے:

”ایسے ہوش مند حریفوں کے مقابلہ کے لیے ساری دنیائے اسلام میں سے جو شیر دل اسلام کی صف سے سب سے پہلے نکلا وہ مولانا شبلی ہی تھے، جنہوں نے ان ہی کے طریقہ سے ان ہی کے اسلوب پر ان کو جواب دینا شروع کیا اور

بتایا کہ اسلام کے فیض و برکت کی فرح بخش ہواؤں نے دنیائے عظم و تمدن کی بہاروں کو کیسے دوبارہ لایا اور یونانوں، ایرانوں اور ہندوستانوں کے مروج علوم میں کیوں کر اپنی محنتوں اور تحقیقوں سے جان ڈال دی۔ (حیات شبلی، اراکین، عظیم گزہ، ۱۹۸۵ء، ص ۲۵)

غرض شبلی نے قوم و ملک کو بیدار کرنے، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے اور مغرب کی مرعوبیت سے نجات حاصل کر کے خود اپنے علمی سرمایہ اور اپنے ذخیرہ فکر و نظر کی بنیاد پر کھڑے ہونے اور ایک علمی، فکری، تہذیبی و سیاسی نشاۃ ثانیہ کے لیے عظیم کوشش کی اور ہماری تاریخ میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا، اس وقت جب کہ ہم اکیسویں صدی کے رابع اول میں ہیں تقریباً ان ہی حالات سے دوچار ہیں جن کا سامنا شبلی کو کرنا پڑا تھا، شبلی نے پامردی سے مغربی استعمار اور مغربی تمدن کی آندھی کا رخ موڑنے کی کوشش کی اور نفسیاتی و ذہنی طور پر اپنی قوم کو مرہلہ ہونا سکھایا، آج بھی مغربی استعمار کی یلغار کی زد میں پورا ایشیا اور پورا افریقہ ہے، مغرب اس بات کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ ثقافتی اعتبار سے مشرق کو مکمل طور پر مغلوب و خاک بہ سر کر دے، مشرق بالخصوص اسلام پر طرح طرح کے جاہلانہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، **ہندوستان** کے ذہن و دماغ کو بدلتے اور خود اپنی جڑوں سے ان کو الگ کرنے اور اپنے سرمایہ اقدار سے غرت کرنے کی طرف موڑنا جا رہا ہے، آج ہمیں شبلی بے حد یاد آ رہے ہیں اور ہم ان کے لفظ و آنگھوں لگانا چاہتے ہیں، تاکہ پھر ہماری رگوں میں بجلی دوڑ جائے اور مغرب کی تاریکیوں سے باہر نکل کر اپنے لیے ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں منہمک ہو سکیں، آج شبلی و اقبال کی معنویت جس قدر ہم پر منکشف ہوتی جا رہی ہے ہم ان کی عصر رواں کے لیے ضرورت و اہمیت کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں اور دل سے صدا بلند ہوتی ہے۔

نوا پیرا ہوا اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے

کبوتر کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیدا

تبیین الکلام فی تفسیر التوراة والانجیل علی ملۃ الاسلام - ایک مطالعہ پروفیسر مسعود الحسن صاحب (۲)

پوری بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں صحف اولیٰ داخل ہیں اور یہ عہد نامہ متین (O.T.) کہلاتا ہے، اہل یہود سے اس کی نسبت خاص ہے، دوسرا حصہ عہد نامہ جدید (NT) کہلاتا ہے اس میں انجیل کے چار مختلف فنون، حواریوں کے فرمودات، احوال اور مراسلے شامل ہیں اور یہ سب عیسائیوں کے صحیفہ خاص ہیں، عیسائیوں میں مختلف فرقے اور مسلک ہیں جن میں دوسب سے بڑے اور معروف ترین ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ تاریخی اسباب کی وجہ سے المل انگلستان نے سولہویں صدی میں علاحدہ مسلک قائم کر لیا، جو چرچ آف انگلینڈ کے نام سے موسوم ہے، ان کی اختیار کردہ بائبل Authorised Version کہلاتی ہے جو انگریزی ترجمہ ہے اور کئی معاملات میں کیتھولک بائبل سے مختلف ہے، عقائد میں پروٹسٹنٹ مسلک سے قریب تر ہے، چوں کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اس واسطے یہاں کی زبانوں میں بھی زیادہ تر AV کے ہی ترجمے ہوئے، سید احمد نے بھی اسی کو اپنی تفسیر میں استعمال کیا ہے Henry Martin اور am Carey نے اردو ترجمے سب سے پہلے کیے۔

عہد نامہ متین کی کتاب پیدائش کے چہار لسانی بیان کے برعکس انجیل کا ترجمہ اور تفسیر صرف اردو زبان میں کی گئی ہے، شاید اس لیے کہ اس کے اولین مخاطب مسلمان اور اردو دان عیسائی تھے، اس کا مقصد مسلمانوں کو انجیل کے متعلق صحیح اطوار فراہم کرنا اور عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے نظارہ سابق صدر، شعبہ انگریزی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

مسلمانوں کے جذبات احترام و اقرار نبوت سے باخبر کرنا تھا، اس مقصد سے انجیل متی کے پہلے بابوں کا انتخاب ہوا ہے اور حسب روایت دو تفصیلی مقدمات سے آغاز کلام ہوا ہے، پہلے میں یسائی مذہب اور فرقوں کی تاریخ ظہور اسلام دی گئی ہے، دوسرا مقدمہ متی کی انجیل کی زبان، ہیئت اور ترجمہ سے متعلق ہے، سید صاحب نے عہد نامہ جدید کی تصنیف و تعلیقات پر اپنے خیالات جدید ترین مفسرین اور محققین کی رائے اور ارشادات قرآنی کی روشنی میں قائم کیے ہیں، حضرت عیسیٰ کی حیاتیاتی عمل سے پاک پیدائش، عیسائیوں کے نزدیک ان کا قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جانا، ان کے متعلق مسلمانوں اور عیسائیوں میں کوئی خاص اختلاف رائے نہیں سوائے اس کے کہ سبکی مانتے ہیں کہ وہ مصلوب کیے گئے اور پھر قبر سے ان کے جسم الٹھکھایا گیا، جب کہ مسلمان ان کو صلیب پر ہی سے آسمان پر اٹھالینے کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر تثلیث کے بارے میں دونوں میں شدید اختلاف ہے، جو انجیل ہی کے بیان پر مبنی ہے، سید صاحب کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ انسانی اور ابن مریم تھے اور چوں کہ وہ حیاتیاتی عمل کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے انہیں صرف روح القدس کا حصہ مانا، (قرآن نے بھی ان کو روح اللہ کہا ہے) اور چوں کہ جبریل نے انسانی شکل میں حضرت مریم کو بشارت پہنچائی تھی، اس لیے ان پر انسان کی نسبت قرار پائی، اپنی تائید میں سید احمد ابن عربی اور بعض دوسرے اکابر و اماموں کا حوالہ دیتے ہیں جن کا حضرت عیسیٰ کے متعلق کہنا ہے ”هُوَ لَا هُوَ“ یعنی وہ (انسان ہے) اور انسان نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت ”لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ“ (ص ۶) کا یہی منصب لیتے ہیں کہ خدا کی ذات اور ارادہ حقیقی ہیں اور عیسیٰ کی ذات اور ارادہ اس کا خود یا تابع ہے، پانچویں سید اس بابت میں تو نہیں پاتے کہ خواہ ان کو ابن اللہ سے استعارتا تعبیر کریں یا روح اللہ اللہ کہیں، اختلاف صرف اس قدر ہے کہ فرزند اور روح القدس کی تمیز کے باوجود عیسائی ان کو خدا پکارتے ہیں، اس کی تردید خود بائبل سے ہوتی ہے، اس لیے کہ انجیل متی باب ۴ کی آیت ۱۰ میں خود حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ تو اس خدا کو جو تیرا خدا ہے، سجدہ کر اور فقط اس کی بندگی کر، خود نفس معترف عیسائی فرزند کا لغوی اور جلی مفہوم نہیں مانتے، مسلمان مورخین اور دور اول کے عیسائی انجیل خدائے یکتا کے قائل تھے اور عقیدہ تثلیث نے صرف تیسری یا چوتھی صدی عیسوی میں رواج

پایا، چنانچہ قرون اولیٰ میں ایک فرقہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا منکر تھا اور ”منکر“ کی پہلا تہ قرہ تثلیث کے انکار کرنے والے Unitarians کہلاتے تھے، تاریخ شاہد ہے کہ عقیدہ تثلیث و باق عدد و اقرار اور اعلان دوبار تروید کے بعد شاہنشاہ Constantine کی کلی سانی مجلس منعقدہ ۳۲۵ء بہ مقام Nice میں ہوا۔ بیسویں صدی کی جدید تحقیقات عیسیٰ کی الوہیت اور تثلیث کی بدعات قوحزہ کی ہی تائید کرتی ہیں، آغاز عقیدہ توحید ہی سے ہوا۔ (۱)

۱۹۳۷ء میں بحیرہ مردار کے قرب وجوار سے بائبل کے مخطوطات کی دریافت نے اس کی تفسیر اور تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا ہے، عہد بہ عہد چھٹی صدی عیسوی تک عیسائیوں کے مختلف فرقوں اور ان تضادات کے بارے میں سرسید نے اجمالاً لکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدوں کی تشکیل اور تائید میں رہبانی عوامل اور سیاسی نشیب و فراز کس طرح اور کس حد تک کارفرما رہے ہیں۔

لفظ انجیل یونانی مصدر کی معرب شکل ہے اور انگریزی میں اس کے معنی بشارت یا بٹیر ہیں، انجیل میں حضرت عیسیٰ کی آمد و حیات اور ان کے ذریعہ نجات کی باتیں کہی گئی ہیں اور ان کے چار مختلف متون (Versions) ہیں جو متی، لوقا، یحییٰ اور مارک نے تحریر کیے ہیں، متی جلیل کے رہنے والے یہودی تھے اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے پہلے یہودیہ کے ملک میں تحصیل خراج کی خدمت پر مامور تھے، علمائے قدیم مانتے تھے کہ متی کی پہلی انجیل عبرانی میں لکھی گئی، مسلمان بھی یہی مانتے ہیں مگر پھر عبرانی نسخے معدوم ہو گئے، اس لیے بعضوں کے نزدیک انجیل کی ابتدائی زبان یونانی تھی، بہر حال سرسید اس کے عبرانی الاصل ہونے کے آٹھ دلائل خود انجیل کے ابواب و آیات سے دیتے ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے چند اکابر قدما، مثلاً سینٹ آری، سینٹ آگسٹائن اور سینٹ کرائی سسٹوم کے اقوال بھی اس کی موافقت میں دہرائے ہیں لیکن تھمائیے انصاف انہوں نے مخالف دلائل کو بھی بحث میں شامل کیا ہے، اس انجیل کے سنہ تالیف پر بھی اتفاق نہیں پایا جاتا مگر گمان غالب یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے پانچ بیس بعد یعنی ۳۷ یا ۳۸ء میں لکھی گئی، بعض جدید مورخین اس انجیل کے پہلے اور دوسرے باب کو الٹی مانتے ہیں مگر سرسید کو اس سے اتفاق نہیں ہے، حالیہ تحقیق کے مطابق قدیم ترین

مت انجیل مارک کی ہے۔

(St Matthew) متی کا پہلا باب حضرت عیسیٰ کے نسب نامہ اور ان کی پیدائش کے متعلق ہے، بعض پرانی یہودی روایتوں میں یوسف کے نسب نامہ میں کھوٹ بتائی جاتی ہے، مار عام سچی ہے، متی نے متفق نہیں، سید صاحب سورہ مریم کے حوالے سے لکھتے ہیں ”ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تمام آبا اور تمام امہات ولد الحرام ہونے کی ناپاکی سے پاک اور نئی ہیں“ (ص ۲۹)، تیسرا باب تاریخی واقعات پر مبنی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کی زیارت کے واسطے تین مجوسی اکابر کی آمد کا ذکر ہے، ملک کے حاکم ہیروڈ کے ظالمانہ حکم کے مطابق تمام معصوم بچوں کے قتل کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو بچپن ہی میں ختم کر دینے کے واسطے جاری کیا گیا، زور راہی اندیشہ کی وجہ سے یوسف انہیں مصر لے گئے تھے، مخالفین کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر انجیل کے بیان کے مطابق مجوسیوں کی رہبری کرنے والا معجزاتی ستارہ دو سال تک چمکتا رہا تو پھر اور صدوں کو کیوں نظر نہیں آیا اور نہ اس کا کسی تاریخ میں ذکر ہے، سید صاحب اس کی ہمدردانہ وجہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک روحانی تجربہ تھا اور اس کی روشنی کو دینی دیکھ سکتا تھا جس کا دل روحانی حقی سے منور ہو، انجیل میں مذکورہ مقامات و جغرافیائی تفصیلات کے سلسلہ میں عیسائی علماء و مفسرین کی رائیں دی گئی ہیں مگر سید صاحب کا خیال ہے کہ مذکورہ اطلاعات کچھ پرانی اور اب معدوم کتب سے لی گئی ہیں اور اس لیے صحیح ہیں، یہاں وہ ایک عام غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری سمجھتے ہیں، عام مبہم خیال تھا کہ ان کے واسطے مسلمانوں کی اصطلاح نصاریٰ، یہودیوں کے لفظ ”نصرین“ سے مشتق ہے اور ہنگ آمیز ہے لیکن یہ حقیقت نہیں، لفظ نصاریٰ شہر ”ناصرہ“ سے منسوب نہیں ہے بلکہ عربی لفظ ”نصر“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مدد یا مدد کرنا ہیں، اس کی سند ”جوہر القرآن“ میں ملتی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”مگر خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جس مراد سے یہودی اس کا استعمال کرتے ہیں، اس ارادہ سے ہم مسلمان ہرگز ان لفظوں کا کبھی استعمال نہیں کرتے، کیوں کہ اس طرح کا استعمال ہمارے مذہب کے بہ موجب کفر ہوگا“۔ (ص ۶۱)

بعثت مسیح سے پہلے حضرت یحییٰ کو بھیجا گیا تھا جو اعمال حسنہ کی تلقین کرتے اور دریائے

بادشاہت کا ظہور قریب ہے، یہ دراصل حضرت عیسیٰ کی بعثت کی بشارت تھی، مگر عیسائی علماء کی دلت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ بائبل کی آزادی کی خوش خبری تھی، دوسرے اسے مسیح کی آمد کے بارے میں سمجھتے تھے، سید احمد کی یہی رائے تھی، بائبل کی اصطلاح Phanssee متعلق انہوں نے وضاحت پیش کی ہے کہ یہ لوگ خود کو عام یہودیوں سے جدا مانتے تھے، نہایت مغرور و ریاکار تھے مگر ان کی خیرات و عبادات دکھاوے کی تھیں، تاکہ مذہبی مقتدا کہلائیں، وہ یورپ اور جزائر کے قائل تھے، ان کے نکتہ چیں کہتے ہیں کہ انہوں نے احکام الہی میں تغیر تبدیل کر لیا مگر سرسید کو اس الزام سے اتفاق نہیں تھا، ان کی دلیل تھی کہ حالانکہ حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو مرنے و مکار کہا ہے مگر کہیں بھی ان کے اقوال کو برا نہیں کہا، ایک دوسرا فرقہ صدوقین (Sadducees) کا تھا جو خود کو اہل انصاف کہتے تھے لیکن حشر اجساد فرشتوں کے وجود اور روح کی بقا کے مکر نے، سزا و جزا کے بھی قائل نہیں تھے، بعض علماء مسیح کی الوہیت کی دلیل میں یحییٰ کا یہ قول نقل کرتے تھے کہ میں عیسیٰ کی نعلین اٹھانے کے لائق بھی نہیں، سید صاحب کی رائے میں جو تیاں اٹھانا صرف بطور محاورہ استعمال ہوا ہے، جس کا مقصد اظہار تعظیم کے سوا کچھ نہیں ہے، اس طرح درس ۱۲ کو سرسید نام رائے کے برعکس یہودیوں کی بربادی کی پیشین گوئی نہیں مانتے، بلکہ اسے روحانی گراؤ کا استعارہ سمجھتے ہیں، اسی طرح درس ۷ کے ترجمہ میں خدا کو عیسیٰ کا باپ کہا گیا ہے، وہ باپ سے مراد ناصح یا رہبر لیتے ہیں اور توجیہ کی سند میں کتاب پیدائش کے باب ۵ کی آٹھویں درس کا حوالہ دیتے ہیں، مزید ثبوت کے بطور انہوں نے عہد نامہ قدیم و جدید سے ۲۱ مثالیں پیش کی ہیں، جن میں لفظ باپ یا بیٹا صلیبی مفہوم میں استعمال نہیں ہوئے ہیں (ص ۸۰-۸۲)، قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت ۱۱۹ بھی اس دعو کی تصدیق کرتی ہے۔

باب ۴ میں شیطان کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی چار آزمائشوں کا بیان ہے، ان کی اہم تعلیمات بھی اس باب میں شامل ہیں اور ان کے معجزات بھی، آزمائشوں کے حوالہ سے سید صاحب حضرت عیسیٰ کی مبینہ الوہیت سے انکار کا ثبوت اخذ کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ خدا یا اس کا فرزند ہوتے تو شیطان کی ان کی آزمائش کا کوئی مطلب نہیں، درس ۱۶ کے سلسلہ میں Vulgate میں ہے: ہونے آیت نمبر اور اس کے مفہوم کو درست نہیں مانتے، بلکہ عبرانی متن کو ترجیح دیتے ہیں (ص ۹۳)۔

بہت ساری بات کے شاہد ہیں کہ ان کا مختلف متون (Versions) کا مطالعہ بالاستیعاب اور تفہیم، استدلال ان کی فطرت میں داخل تھا، وہ جید علماء اور بڑے ناموں کے احترام کے لیے سے بیجا طور پر مرعوب نظر نہیں آتے۔

پانچویں باب میں حضرت عیسیٰ کا پہاڑ پر وعظ، یوم مبارک کی تعبیر، معاصی کبیہ دے جناب کی ہدایت، صبر کی تلقین اور دشمنوں سے محبت آمیز برتاؤ کی ہدایات شامل ہیں، مٹی کی مین کی تائید اور توضیح میں سورہ قصص آیت ۸۳ اور مشکوٰۃ کے باب البغض والکیر سے اقتباسات در مسلم و ابن ماجہ سے احادیث نقل کی گئی ہیں جس سے اسلامی اور عیسوی مشترک روحانی و اخلاقی نذریں اجاگر ہوتی ہیں، تائید میں امام غزالی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، درس ۲۱ تا ۲۵ میں گناہ کے ظہور سے بحث کی گئی ہے اور اللہ کی جناب میں سرمد ہونے والے گناہ اور انسانوں کے خلاف ہونے کے فرق اور شدت کو بہ استدلال واضح کیا گیا ہے، درس ۳۱ و ۳۲ میں مسئلہ طلاق کا حوالہ ہے، اس کا موازنہ سورہ مریم کی آیات نمبر ۵ و ۶ سے کیا ہے، نکاح اور ازدواج کی نفسیاتی اور طبی پہلو پر بھی لطیف اشارے شامل ہیں، طلاق کے مسئلہ پر امام غزالی کا بالتفصیل حوالہ ہے اور یہودیوں اور مسلمانوں کے قوانین طلاق کا موازنہ بھی، موخر الذکر زیادہ منصفانہ اور انسانیت نواز ہیں، بعض دوسری درسوں کی تشریح بھی ام غزالی کے تحاکمات کی روشنی میں کی گئی ہے، حضرت عیسیٰ کی ہدایت کہ دشمنوں سے بھی محبت کرو پر مختلف مسیحی علماء، مثلاً ہنری اسکاٹ، برکٹ اور ڈاکٹر وائسن کے خیالات کا خلاصہ تفسیر میں شامل ہے، سید صاحب کی رائے میں یہ عمل بہ ظاہر ناممکن العمل ضرور ہے مگر نچر کے خلاف نہیں، حضرت عیسیٰ کے حواری، انبیائے کرام، اہل صفہ اور اولیاء اللہ اس بہت پر عمل پیرا رہے ہیں، البتہ ایسا کرنا ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے مسیح علیہ السلام نے ایک جامع ہدایت فرمائی ہے کہ ہر شخص بہ قدر اپنی طاقت اور قدرت کے اس ہدایت کی تعمیل کرے (ص ۱۲۸)، اس مسئلہ پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ محبت کے مختلف درجہ ہوتے ہیں، بنی نوع انسان سے عمومی محبت، دوستوں سے محبت، اجنبیوں سے محبت، یعنی ہم غیروں سے کینا اور عدم التفات نہ رکھیں اور ہر طرح ان کی نیکی چاہیں، بدلہ نہ لیں، نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے کہ محبت دشمنوں کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، نیک اور پاک باز لوگ اس سے زیادہ

بجالاتے ہیں مگر عام لوگوں کے واسطے اس قدر بجالانا بھی باعث سعادت ہے اور اگر ہم اس کو بھی نہ بجالائیں تو بلاشبہ ہم کم بختی کے جہاز میں بیٹھے اور گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہیں۔ (ص ۱۹)

تین حصوں میں منقسم اور تقریباً ۹۰۰ صفحات پر مشتمل ”تبیین الکلام“ بائبل کے صرف چھ اجزاء کی تفسیر ہے Authorized Version کے مطابق صرف عہد نامہ قدیم میں ۵۴ کتب ہیں اور پہلی کتاب پیدائش میں ۵۰ باب ہیں، ان میں سے صرف پہلے گیارہ باب پر سید صاحب نے غم اٹھایا ہے، اسی طرح عہد نامہ جدید میں کل ۲۷ کتابیں ہیں جن میں چار انجیلیں ہیں جو علی الترتیب متی، لوقا، مرقس اور کارک سے منسوب ہیں، ان میں سے متی کی انجیل کو منتخب کیا گیا ہے اور اس کے بھی صرف پانچ باب، چنانچہ فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرسید نے صرف ان چند اجزاء کے ترجمہ اور تفسیر پر کیوں اکتفا کیا، کسی داخلی شہادت کی عدم موجودگی کے باعث ہم صرف قیاسی کر سکتے ہیں، چنانچہ پہلا ممکن سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب پیدائش کے سلسلہ میں انہوں نے عبرانی متن اور حوالوں کا بہ کثرت استعمال کیا ہے، ”حیات جاوید“ سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان نام کے ایک یہودی عالم کو انہوں نے اپنا مددگار مقرر کیا تھا جو تقریباً دو سال تک ان کے ساتھ رہا (۲) اور غالباً ۱۸۶۲ء میں رخصت ہو گیا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی رخصت کے بعد عبرانی حوالوں کی توضیح و فراہمی میں دقت پیش آئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدائی منصوبہ ہی صرف چند اجزاء تک محدود ہو اور وہ بنیادی معلومات جن کی ان کے نزدیک مسلمانوں کے واسطے واقفیت ضروری ہو، وہ ان اجزاء کی بحث و تفسیر سے پوری ہو جاتی ہوں، تصنیف کا عنوان ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ بالخصوص ملت اسلامیہ کے استفادہ کے واسطے لکھی گئی تھی، مگر وہ ابواب میں عموماً مسائل نہیں موجود ہیں بلکہ وہ یہودیوں کی تاریخ، انبیاء کے تذکرہ، خاص طور سے حضرت ابراہیم کے کوائف اور ان کے جلیل القدر فرزند ان سے متعلق ہیں، چوں کہ بائبل کے برعکس قصص الانبیاء کے سلسلہ میں قرآن صرف ضروری اشاروں اور ناگزیر حوالوں پر ہی اکتفا کرتا ہے، اس لیے اختلافات اور ان کی وضاحت کی ضرورت ان کتب بائبل کے بارے میں کم تر ہے، اسی طرح عہد نامہ جدید کی چار انجیلیوں میں متی کی انجیل سب سے زیادہ منضبط ہے، اس لیے باقی تین انجیل پر اظہار خیال غیر ضروری خیال کیا گیا ہوگا، اس انجیل کے دوسرے ابواب بیشتر حواریوں، ان کے موعظات اور

مراسلات پر مبنی ہیں، لہذا ان سب کا احاطہ سید صاحب نے بنیادی مقصد کے واسطے غیر ضروری قرار دیا اور ان میں مصنف کی بڑھتی ہوئی سماجی، صحافتی اور تعلیمی سرگرمیاں بھی تبیین الکلام کے مکمل میں شامل ہو سکتی ہیں، یہ ۱۸۶۵ء اور ۱۸۶۲ء میں شائع ہوئی، اسی عرصہ میں سائنس و فلسفہ سوسائٹی قائم ہوئی ۱۸۶۶ء میں عمل میں آیا، ۱۸۶۲ء میں انہوں نے غازی پور میں ایک اسکول بھی قائم کیا، جیسا کہ جاتی نے اشارہ کیا ہے، مالی وسائل کی ناقابل برداشت کراں باری بھی ایک سبب ہو سکتی، ان کی سرکاری مصروفیات اور پابند وقت مراسلت اس پر مستزاد ہیں۔

عدالتوں کی پروردہ آسانی سے دور ہیں ہوتیں، چنانچہ سید صاحب کو بھی ابتدا میں گنے چنے ہی ہم نوا میسر آئے اور جیسا کہ انہوں نے بے آرنلڈ کے نام مذکورہ بالا خط میں تسلیم کیا ہے، مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کی طرف سے وہ ”تضحیک“ اور ”بے بنیاد دھمکیوں“ کے ہدف بنے، تاہم ان کو آواز بانگل صدایہ صحرا بھی نہیں ثابت ہوئی، خود بہ قول ان کے ”کچھ لوگ میرے ہم خیال ہو گئے اور بہت سے توہمات فاسد جو انجیل کی بابت مدتوں سے تھے کم ہو گئے“، ایک بڑے مولوی صاحب نے اپنا اظہار پسندیدگی ان پر زور الفاظ میں کیا ”میں نے آپ کی کتاب کو پڑھا اور میں برملا اقرار کرتا ہوں کہ بلا شک و شبہ وہ بے مثل کتاب ہے اور مذہب اسلام کی تائید اور حمایت کرتی ہے، خدا کا شکر ہے اور بے حد شکر ہے کہ اس زمانہ میں آپ ایسے شخص ہیں جو راہ راست کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی تصنیف ہر سہ شنبہ کو پڑھی جاتی ہے“ (مرتب خطوط مولوی اسماعیل پانی پتی کے قیاس کے مطابق یہ بڑے مولوی صاحب مولانا فصیح غازی پوری یا مولوی تراب علی تھے) (۳)۔

کرچین ٹرال نے سرسید کے دینی رجحانات پر اپنی معلومات افزا اور گراں قدر کتاب میں تبیین الکلام پر پورا ایک باب قائم کیا ہے، وہ ان پر شاہ ولی اللہ کا خاص اثر بتاتے ہیں اور پادری فنڈرس و سرسید کے نظریاتی و علمی اختلافات کا جائزہ اور سید صاحب و مولوی رحمت اللہ دہلوی کے درمیان ان کا موازنہ غیر جانب دارانہ ہے، وہ سرسید کے ”تحریف“ کے مفہوم کو زیادہ متحمل و مربوط (Precise) بتاتے ہیں مگر ان کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ بائبل کی تحقیق کے جدید مولوں سے سید نا واقف ہونے کے باعث اپنے پرانے نظریات پر قائم رہے، اس ضمن میں دو باتیں توجہ طلب ہیں اور ٹرال ان کو نظر انداز کرتے معلوم ہوتے ہیں، اول تو یہ کہ سرسید نے وسط

تبیین الکلام

انیسویں صدی کے جدید ترین تفسیری رجحانات اور علما کی تصنیفات سے استفادہ کیا ہے، اس وقت کا غالب رجحان بائبل کی تاریخی یا اعلا تنقید (Historical / Higher) تھا، ایک نہایت نامور مسیحی عالم Ferdinand Christian Bear (1792-1860) جس کو اس وقت کے معروف Tubingen School of Biblical Criticism کا موجد اور امام سمجھا جاتا ہے، اس کے حوالے تبیین الکلام میں موجود ہیں، دوسرے بڑے معتنقین اور بائبل اسکالرز جیسے J.B. Lightfoot اور B.F. Westcott کے بھی متعدد حوالے شامل کتاب ہیں، یہاں ایک اصولی بحث بھی شاید بے محل نہ ہو، کیا کسی تصنیف کو تاریخ نویسی اور تنقید نگاری کے ان معیاروں اور اصولوں پر پرکھنا اور اس کا محاکمہ قرین انصاف ہے، جو اس کے عالم وجود میں آنے کے بعد ظاہر ہوتے ہوں، عقب بینی (Hind Sight) مستقبل سازی کے لیے تو ضروری ہو سکتی ہے مگر اخفاف ماضی کے مقصد سے اس کی کار آفرینی نہ صرف غیر ضروری بلکہ مقتضائے دیانت سے بعید ہے، چنانچہ ٹرال کا یہ فیصلہ برحق کہ تبیین الکلام میں سرسید اپنے پرانے نظریات پر قائم نظر آتے ہیں مگر یہ رائے تو ان کی تحقیقی اور علمی دیانت کا اثبات کرتی ہے، دراصل ٹرال کا فیصلہ مناظراتی تقاضوں کی نفسیات سے متاثر نظر آتا ہے کیوں کہ سرسید کا مدعا مسلمانوں اور عیسائی مناظروں کی تائید نہیں تھا، بلکہ ان کے الفاظ میں ”میری خواہش یہی ہے کہ مسلمان اور عیسائیوں میں محبت پیدا ہو، کیوں کہ قرآن مجید کے مطابق اگر کوئی فرقہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے تو وہ عیسائی ہیں“ (ص ۲۱)، اس صورت میں معقول طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ دونوں پہلوؤں خاص طور سے مشفق پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور اگر پھر بھی کوئی متفقہ نتیجہ برآمد نہ ہو تو فریقین بغیر کسی تلخی کے اپنے اپنے موقف پر قائم رہیں اور دل گرفتگی نہ پیدا ہونے دیں، یہی دانش مندانہ رویہ سرسید کا تھا اور اس کی صریح ہدایت سورہ آل عمران کی آیت ۶۴ میں ہے، اہل کتاب کو دعوت ہے، تو حید کا اقرار اور شرک سے انکار کرنے والوں کے لیے آپسی صلح اور تفہیم کی اور اگر یک خیال ممکن نہ ہو تو سورہ کافرون سے ارشاد ہے ”ام دینکم ولی دین (یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمیں ہمارا دین کافی ہے) چنانچہ سرسید کے لیے اپنے نظریات کو غیر ضروری طور سے بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

سید صاحب کے اس دعو کا اوپر ذکر آچکا ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بائبل کا

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

تبیین الکلام

زبرد کیا لیکن زیادہ اہم سوال ترجمہ کا نہیں بلکہ تفہیم بین المذاہب کی کوشش کا ہے، جس میں انہیں اہلیت حاصل ہے مذاہب کے تقابلی تبلیغ کی روایت بہ صورت منظرہ تو بنو عباس (خاص طور سے ہمدون) کے دور سے جاری تھی مگر معروضی انداز میں مذاہب کی تفہیم کی روایت خط منحنی سے زیادہ ہے، غالباً سب سے پہلی کوشش عبدالکریم احمد الشہرستانی (م ۱۱۵۳ء) کی شہرہ آفاق تصنیف ”المملک والخل“ میں ملتی ہے، جس میں انہوں نے بلا کم و کاست مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے معتقدات کا خلاصہ پیش کیا ہے، اس کے کچھ ہی عرصہ پہلے البیرونی نے ”کتاب الہد“ میں گیتا اور ویدانت کے مرکزی خیالات اور فلسفہ کا خلاصہ پیش کیا تھا، ڈپٹراؤداراشکوہ کی ”مجمع البحرین“ اور ”سراکبر“ کی شکل میں ملتا ہے، شطاری سلسلہ کے بعض صوفیوں نے اس قسم کی کچھ کوششیں ہندو فلسفہ سے متعلق کی ہیں، اس ضمن میں وحدت ادیان کی تلاش کا حوالہ بھی بے موقع نہیں ہوگا، دربار اکبری میں دین الہی کی تدوین اور تبلیغ کی داستان عام ہے، مغرب میں اس کے تقریباً سو سال بعد انگریزی کے ایک معروف شاعر Lord Herbert of Cherberg نے اپنی کتاب De Veritate (1625) میں تمام بڑے مذاہب کے پانچ مرکزی اصول کو یکجا کر کے ایک مشترک فطری مذہب کا خاکہ پیش کیا (۴)، اٹھارہویں صدی میں جرمنی کے فلسفی اور ادیب G.E. Lessing نے تین تمثیلی حکایتوں (Nathan the Wise) کے سہارے وحدت ادیان کا خریہ پیش کیا لیکن یہ کوششیں نتیجتاً خیز نہیں ثابت ہوئیں، کیوں کہ وحدت ادیان کا بہ ظاہر دلی خوش کن نظریہ نفسیات انسانی کی ضد ہے اور گروہی تشخص کی نفی کرتا ہے، انسان کی آزادی ضمیر کو یک نفسی نظام کی راہ دکھاتا ہے، سرسید کی اصلی نکتہ شناسی اور بڑائی یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو ادیان کے معاندانہ مقابلہ اور افضل و کتر کے فیصلہ کا بیڑا اٹھایا اور نہ مذاہب کو ضم کر کے وحدت ادیان کا غیر نفسیاتی نعرہ وضع کیا، بلکہ انہوں نے مذاہب کو اپنا اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے تفہیم باہمی اور مشترک نکات کی تلاش کی کوشش کی، دراصل ان کی تحریک اور ہمسیرت کے تین ہم رشتہ پہلو تھے، مسلمانوں کی تعلیمی ترقی، ان میں سائنس اور سائنسی مزاج کا فروغ اور بین المذاہب افہام و تفہیم۔ تبیین الکلام، اس موخر الذکر مقصد کی ایک نہایت اہم مگر ادھوری کڑی ہے، اول الذکر دو گوشوں پر تو برابر توجہ ہوئی، تیسری جہت عموماً نظروں سے اوجھل رہی ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے

مراجع و حواشی

(۱) Karen Armstrong کی معرکہ الآراء تصنیف - A History of God - The 4000 Year Quest of Judaism, Christianity and Islam (Alfred A. Knopf, New York 1994) دیکھیے صفحات ۱۰۷-۱۳۱۔

(۲) خواجہ الطاف حسین حالی: حیات جاوید (مطبوعہ ادارہ ادبیات، دہلی) ۱۹۷۹ء، ص ۷۸۲-۷۸۳۔
(۳) شیخ محمد اسماعیل پانی پتی: مکتوبات سرسید ۱۸۳۹-۱۸۹۸ء (مطبوعہ مجلس ترقی ادب، لاہور) ۱۹۵۹ء،
سرسید نے یہ خط جے آر نلڈ کو لکھا تھا، جہاں اس میں عیسائی اور مسلمانوں دونوں کی طرف سے اعتراضات
اور اختلاف کا ذکر ہے، وہیں دو بڑے مسلم علماء کی طرف سے پذیرائی بھی ہے، جو اس وقت کے ماحول میں
ایک بڑی کامیابی بھی ہے، خاص طور سے اس بات کا تذکرہ کہ "تہذیبی الکلام ہر سہ شنبہ کو مسجد میں پڑھی
جاتی تھی"۔

(۴) سرسید کی تصنیف اور تحریک برائے تہذیب بین المذاہب کی اہمیت اور مسلسل اقلیت کا اندازہ اس
بات سے لگایا جاسکتا ہے، ایک جدید بین الاقوامی عیسائی اسکالر Professor Hans Kung نے اپنی
وہ کتاب Islam: Past, Present and Future, 2004 (انگریزی، ترجمہ ۲۰۰۷ء) میں
مندرجہ ذیل اشعار کو موجودہ دور میں کلید کامیابی قرار دیا ہے:

No Peace among the nations without
peace among the religions.

No Peace among the religions without
dialogue between religions.

No dialogue between religions without
investigation of the foundations of religions.

(۵) تفصیلات کے واسطے دیکھیے: Basil Willey: The Seventeenth - Century

Background (1962) - Chapter 7.

کہ اس میں سرسید کو دوسرے عالمی مسلم علماء اور دانشوروں پر فوقیت حاصل ہے، مثلاً محمد علی پاشا،
جمال الدین افغانی پہلے دو نصب العین کے تو حای تھے اور مغرب سے خوشہ چیش کے حامی بھی
لیکن مغرب کے مذہب کو سمجھنے سے ان کو سرزدکار نہ تھا، سرسید پہلے شخص ہیں جن کی دور میں نظریات
اس کی اہمیت کو پہچانا۔ (۵)

تہذیب بین المذاہب کے معاملہ میں وہ اپنے وقت سے بہت آگے تھے، The World
Parliament of Religions کا پہلا اجلاس شکاگو میں ۱۸۹۳ء میں ہوا جس میں زیادہ
عیسائی مسالک کی نمائندگی تھی، ہندو مت اور بودھ دھرم کے نمائندے بھی برائے نام شامل تھے،
مسلمانوں کی شرکت تو برائے نام بھی نہیں تھی، ایک طویل عرصہ کے بعد ۱۹۶۵ء میں Second
Vatican Council میں یہ تحریک کھل کر سامنے آئی اور اب بین المذاہب کا لہر، صلح جوئی و مفاہمت
کی ضرورت کا احساس شدت سے محسوس کیا جانے لگا ہے، چنانچہ مسلم دانشوروں اور علماء کے ایک
 وفد کا Vatican کے اقتدار اعلیٰ سے مذاکرات کا پروگرام بھی طے ہوا ہے، تنظیم ممالک اسلامی (O.C.)
کی حالیہ کانفرنس منعقدہ ۱۳ و ۱۴ مارچ ۲۰۰۸ء یہ مقام ڈاکر (Senegal) نے اس بین المذاہب
انہام و تہذیب کی تحریک کی کھل کر موافقت کی ہے، کہیں کہیں مقامی نشستیں بھی ہونے لگی ہیں،
تہذیبوں کے ٹکراؤ اور انسانیت کش نعروں اور پروگراموں کے درمیان اس تحریک کی افادیت
محتاج تعارف نہیں، عالم اسلام میں سید صاحب کی بظاہر معمولی سی تفسیر تہذیبی الکلام اس کی نقیب اولیٰ
تھی، آج کے دور میں خاص طور سے دوسرے کے وطن میں اس تحریک کی اہمیت و معنویت سے
چشم پوشی تباہ کن ہوگی، یہ علی گڑھ تحریک کا لازمی جزء ثالث ہے اور اس کی جانب سرگرم پیش رفت
کے بغیر علی گڑھ تحریک ادموری رہے گی۔

سرسید اکیڈمی اور اس کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر اصغر عباس کے ہم ممنون ہیں کہ انہوں
نے ایک اہم اور کم یاب سر جلدی تصنیف کی، یکجا اشارت نو کر کے ہماری درخشانی کو ہمیز دی
اور یہ کوئی معمولی احسان نہیں مگر جدید طرز پر اس کی ایڈیٹنگ اور تجدید و توسیع روایت کا فرض سید
والا کے پاس گزاروں پر، نوز واجب الادا ہے، کاش کہ اب ساقی کو صدائے مکرر کی ضرورت
پیش نہ آئے۔

ذہن اور دماغ کے مابین تعلق کی نوعیت (ایک جائزہ)

ڈاکٹر خواجہ محمد سعید

یونانیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ روشنی انسانی آنکھ سے نکل کر جب کسی شے سے ٹکراتی ہے تو وہ شے انسان کو دکھائی دیتی ہے، ابن الہیثم پہلے مسلمان سائنس دان تھے جنہوں نے اس نظریے پر غور کیا، ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑے تھے، ان کے سامنے ایک چوڑی گزرگاہ تھی جس کے اطراف میں درختوں کی قطار ایک ترتیب میں تھی، خاص بات یہ تھی کہ ان درختوں کی عمر اور اونچائی برابر تھی، جب ان کی نظر ان درختوں پر پڑی تو اس وقت ان کے ذہن میں کوئی دوسرا خیال موجود نہیں تھا، انہوں نے اپنی تمام تر توجہ ان درختوں پر مرکوز کی، اچانک ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور خوشی سے پھولے نہ سائے، اس حیرت نے بصارت کے بارے میں ایک نئے قانون کو جنم دیا جو کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اپنی سچائی کے ساتھ قائم و دائم ہے، ان کا نظریہ یونانی نظریہ کے بالکل الٹ تھا کہ روشنی کسی شے سے ٹکراتی ہے اور وہاں سے منعکس ہو کر آنکھ تک پہنچتی ہے تو وہ شے ہمیں نظر آتی ہے، اگر روشنی آنکھ سے نکل کر کسی شے سے ٹکراتی ہے تو ہمیں تمام اشیاء یکساں نظر آنی چاہیے تھیں جب کہ ان کا حجم اور سائز بھی برابر ہو اور وہ ایک ترتیب میں بھی ہوں لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک ہی قطار میں درختوں کو دیکھا جائے تو وہ درخت جو قطار میں پہلے ہوگا وہ سب سے بڑا نظر آئے گا، اسی طرح جو درخت سب سے آخر میں ہوگا وہ سب سے چھوٹا نظر آئے گا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روشنی ہماری آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ پہلے کسی شے سے ٹکراتی ہے، پھر ہماری آنکھ میں داخل ہوتی

شعبہ فلسفہ جامعہ پنجاب، لاہور۔

نومبر ۲۰۰۸ء

جس کی وجہ سے وہ شے نظر آتی ہے، یہی وجہ ہے اشیاء دور یا نزدیک ہونے کی وجہ سے ہمیں ہونی بڑی نظر آتی ہیں، ستاروں کا چھوٹا بڑا نظر آنا اس قانون کی تصدیق کرتا ہے، اسی طرح ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو چیزیں چھوٹی بڑی نظر آتی ہیں، یہ اعزاز ابن الہیثم کو حاصل ہے کہ انہوں نے بصارت کے بارے میں ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس کو موجودہ دور کی سائنس نے تک غلط ثابت نہیں کر سکی، بلکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں آج بھی اس نظریے کی تدریس ہوتی ہے، ابن الہیثم سے بہت پہلے انسان درختوں اور سیاروں کو دیکھتا آ رہا تھا، بلکہ علم نجوم ان سے بہت پہلے رواج پا چکا تھا لیکن کسی نے بھی اس بات غور نہیں کیا جو بات ابن الہیثم کے ذہن میں آئی، اس کی وجہ کیا تھی اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیا جائے تو کائنات کے بہت سے حقائق کے بارے میں معلوم کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ اس سے بہت سے مابعد الطبیعیاتی مسائل کا حل بھی ممکن ہو جائے گا، نوع انسانی کا ہر فرد ذہن رکھتا ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اُردو ذہن استعمال کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، آخر یہ ذہن اور دماغ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا اب یکے کے دو رخ ہیں، جب کہ ایسا نہیں ہے، ذہن انسان کو زندگی کے بارے میں خیالات، نصورات اور نظریات دیتا ہے جب کہ دماغ ان کو منزل کی طرف لے کر جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم عام گفتگو میں کسی کو ذہین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، دماغی کہہ کر مخاطب نہیں کرتے، اگرچہ یہ دونوں اپنا الگ الگ وجود رکھتے ہیں مگر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ دماغ اور ذہن کے درمیانی واسطہ خیال کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ ان دونوں کے درمیان تعلق کے بارے میں تمام مکاتب فکر نے اپنے اپنے علم کے مطابق غور و فکر کیا، مثلاً فلسفہ نفسیات، پیراسائیکالوجی، مابعد الطبیعیات کے علاوہ دوسرے علوم نے بھی اپنے اپنے انداز میں ان کے تعلق کے بارے میں بحث کی، ماہرین روحانیت نے بھی اس مسئلہ پر غور و فکر کیا، اگرچہ اس کے بارے میں مختلف علوم میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوئیں یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان کا انداز بیان مختلف ہے، اس وقت تک ان دونوں کے بارے میں جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ دماغ ایک مادی اور ظاہری عضو ہے جب کہ ذہن ایک مابعد الطبیعیاتی عنصر ہے یا ایک باطنی رخ ہے، اگر ہم تاریخی تسلسل میں دیکھیں تو ذہن زندگی کے

ذہن و دماغ

ساتھ ساتھ ہے جیسا کہ زمین پر زندگی اس وقت تک ظہور پذیر نہیں ہو سکتی جب تک غیر جانینی صورت اختیار نہیں کرتا، اسی طرح ذہن بھی اس وقت تک ظہور پذیر نہیں ہو سکتا جب تک جانینی مادہ جس میں حسی اعضا، دماغ اور نروسز (Nerves) وغیرہ صورت اختیار نہ کریں، تجربات سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں، مادہ، زندگی اور ذہن، زندہ اشیاء اور غیر جانینی اشیاء میں واضح فرق ہے، ہمیں اپنے حواس سے جن بھی اشیاء کا علم ہوتا ہے، تقریباً وہ سب مادہ کی صورت میں ہیں لیکن اس کائنات میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو مادی طور پر اپنا وجود نہیں رکھتیں مگر ان کے وجود سے انکار بھی ممکن نہیں، مثلاً ہمارے احساسات، جذبات، حقائق، ذہن، یادداشت، فکر وغیرہ، چنانچہ جب ہم شور سنتے ہیں تو اس سے دماغ میں Sensation Auditory پیدا ہوتی ہے جس سے کان میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور یہ ارتعاش دماغ تک پہنچتا ہے جس سے سننے کا عمل واقع ہوتا ہے، یہ سارا عمل سیکنڈ کے کچھ حصے میں ہوتا ہے لیکن جب یہ ارتعاش دماغ کے ایک مخصوص حصہ میں پہنچتا ہے تو ایک نیا اور انوکھا عمل رونما ہوتا ہے، یہ Auditor Sensation دراصل Mental Event ہے نہ کہ کوئی طبعی عمل ہے، یہ ایک Awareness یا شعوری کیفیت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ذائقہ، حرارت، درد وغیرہ شعوری کیفیات ہیں، اس کو ایک مثال سے یوں واضح کیا جاسکتا ہے، جب ہم گھنٹی کی آواز سنتے ہیں تو یہ آواز ہمارے کان اور گھنٹی کے درمیان کسی نہ کسی جگہ لہروں کی صورت میں موجود ہوتی ہے جس سے ہمارے دماغ میں ایک Sensation پیدا ہوتی ہے، یہ Sensation کیا ہے، کیا کوئی سرجن دماغ کا آپریشن کر کے اس کو دماغ کے کسی حصے میں دیکھ سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو کسی زمان و مکان میں متبہ نہیں کیا جاسکتا ہے، طبعی اور ذہنی عوامل میں تعلق کی کیا نوعیت ہے؟ اس بارے میں مختلف نظریات ہیں، Behaviourism کے مطابق ذہنی زندگی کا انحصار طبعی صورت حال پر ہے اور اس کے بغیر اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اس کے برعکس Phychophysical Paralleism کے نظریے کے مطابق ذہن اور مادہ میں کوئی علی رشتہ نہیں ہے، یہ مختلف وقوعات ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی ایک دوسرے کو چھوئے بغیر عمل کرتے ہیں، مثلاً خوراک کا ہضم ہونا ایک طبعی عمل ہے، اس کا ذہنی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جب کہ Epiphenomenalism کے مطابق

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

ذہن و دماغ

ذہن کچھ بھی نہیں، چنانچہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ جسم کے ساتھ اس کے سامنے کا ہے، انسان کے حرکت کے ساتھ اس کا سایہ بھی حرکت کرتا ہے یعنی جسم کی حرکت سامنے کی حرکت کا سبب ہے نہ کہ سایہ جسم کی حرکت کا سبب بنتا ہے، اس کے علاوہ The Double Aspect-Theory کے مطابق طبعی اور ذہنی عوامل ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ (۱)

یونانی فلسفی ارسطو کا نام تاریخ فلسفہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، ارسطو نے ذہن کی تشریح میں بھی اہم کردار ادا کیا، اس کا خیال تھا زندگی کی حرکت کا اصل سبب نیوما (Numa) ہے جو انسانی جسم میں کرنٹ کی مانند حرکت کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے خیالات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، انسانی جسم کے نظام کو چلانے کے لیے یہ پوشیدہ طاقت دل کے مقام پر اپنے احکامات صادر کرتی ہے اور اس طرح خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ خیالات اس وقت عمل کرتے ہیں جب دماغ کے اندر کچھ کیمیائی عمل ہوتا ہے اور اس کیمیائی عمل کے ذریعے دماغ ان خیالات کو معنی پہنا کر جسم کے حوالے کرتا ہے اور اس طرح انسانی جسم کے اعضا کے وسیلہ سے ان خیالات کا اظہار ہوتا ہے، ارسطو کا یہ نظریہ صوفیا کے نظریہ روح کے قریب تر ہے، یونان کے بعض مفکرین کے نزدیک جسم روح کی تین اقسام کے تحت کام کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے فطری روح ہے جس کا مقام جگر ہے، دہری حیاتی روح ہے جس کا مقام بائیں و میٹیریکل ہے جب کہ تیسری روح حیوانی روح ہے جس کا مقام دل ہے، دماغ کے نچلے حصے میں روشنی کا ایک عجیب و غریب منٹ ورک ہے جسے باریک بینی سے حیوانات میں دیکھا جاسکتا ہے، اس نظریہ کو سترہویں صدی میں بڑی مقبولیت حاصل رہی، برطانوی سرجن سر چارلس ہیل اپنی کتاب The Nervous System of The Human Body میں لکھتا ہے کہ:

”قدیم لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ دماغ سے ایک عصبی مائع نکلتا ہے جو

عصبی نالیوں سے منسلک ہوتا ہے، موجودہ دور کے عصبی ریشوں کا ساختی نظریہ

اس قدیم نظریے سے کتنا مماثل ہے، اس عصبی رابطے کے راستے ”ذات“ کے

خیالات اور پیغامات عصبی اعضا کو منتقل ہو جاتے ہیں۔“

فلاسفہ کے علاوہ اہل مذاہب نے بھی ذہن کے بارے میں بحث کی اور اس سوال کی

وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ اس کے لیے ہندومت کے نظریات کا جائزہ لیا۔ دل چسپی سے خالی نہیں ہے، قدیم ہندو مذہب کے ماننے والے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہمارے جسم کی حرکت کا سبب کوئی خارجی وجود ہے، ان کا خیال تھا، اس کائنات میں ایک ہی روح کارفرما ہے جس کو ”برہما“ کا نام دیتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ ایک آزاد اور خود مختار روح ہے جو انسانی زندگی کو سہارا دیتی ہے۔ مہاتما گوتم بدھ کا نظریہ ”نردان“ بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ انسانی، مان یا جسم کا تعلق کسی مابعد الطبیعی فانی منبع سے قائم ہے جہاں سے آنے والی انسپائریشن (Inspiration) زندگی کی تحریک کرتی ہے، اسی طرح جب ہم قدیم جاپانی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تعلیمات میں انسان دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ ”اموٹ“ اور دوسرا ”یورا“ ہے، ڈاٹا کیومی نامی کتاب کے مطابق اموٹ کا مطلب ”بیرونی خیالات“ اور یورا کا مطلب ”انتہائی اندرونی“ خیالات ہیں، اصل میں یہ شعور کے دو پہلو کو اجاگر کرتے ہیں یعنی ”یورا“ سے مراد شعور ہے جب کہ ”اموٹ“ سے مراد لاشعور یا ذہن یا روح ہے، جاپانیوں نے یہ تقسیم شنٹو مذہب سے لی ہے، اسی طرح شین شین فونی کا بدھ تصور بھی بہت اہم خیالات کا اظہار کرتا ہے، ”شیکی“ سے مراد زندگی کے تمام سائنسی یا طبعی مظاہر یا دوسرے الفاظ میں شیکی دراصل زندگی کا مادی پہلو ہے جس کو ہم شعور کہہ سکتے ہیں، ”شین“ زندگی کے روحانی وظائف کی جانب اشارہ کرتا ہے، ”فونی“ کے معنی ناقابل تقسیم ہیں یعنی یہ حصہ زندگی کے ناقابل تقسیم ہونے کی وضاحت کرتا ہے جسے اندرونی کرنٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ دراصل تین نظریات ہیں جن کو ایک جگہ یکجا کیا گیا ہے یعنی شیک شعور، شین لاشعور اور فونی اللہ رب العزت کی تشریح ہے، ذہن یا روح کے بارے میں یہ بحث صدیوں پر محیط ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی گئیں، اس کی سب سے بڑی وجہ فلاسفہ اور علمائے فطرت کی مختلف اصطلاحات اور اس کے ساتھ زبانوں کی تبدیلی ہے، ایک ہی حقیقت کو جاپانی یورا، ہندو ”برہما“، بدھ ”نردان“، فلسفہ ”لاشعور یا ذہن“ اور صوبہ ”روح“ کہتے ہیں۔ یہ اختلاف آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا، جب تک ہم ان الفاظ کے گرداب سے نکل کر ان کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ اختلاف جاری رہے گا۔

مشہور فرانسیسی فلسفی اور ریاضی داں دیکارت نے خیال کے بارے میں ایک سائنسی انداز
پنپا، اس کا خیال تھا کہ ذہن اور جسم بنیادی طور پر دو مختلف جواہر ہیں، جسم کی صفت امتداد جب
ذہن کی صفت فکر ہے، اس کے نزدیک جسم منفعل جب کہ ذہن ہمیشہ فعال ہے اور اپنی آزاد
بیئت رکھتا ہے، دونوں جواہر ایک دوسرے سے متخالف اور متغائر ہیں (۳)، ان کے نظریے
کے مطابق ذہن کو زمان و مکان میں مقید نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی یہ جگہ گھیرتا ہے جب کہ جسم کو
پہنچنے کی صلاحیت میسر نہیں، کسی کو گولی سے زخمی کیا جاسکتا ہے مگر اس کے احساسات کو مجروح
نہیں کیا جاسکتا، ہمیں اپنی ذات کا جو احساس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم ذی شعور ہیں، ہم بغیر
جسم کے اپنی نوعیت کو برقرار رکھتے ہیں مگر ذہن کے بغیر یہ ناممکن ہے، دیکارت نے فکر کو وسیع معنوں
میں استعمال کیا، اس کا خیال تھا کہ اس کے معانی ادراک، تخیل، ارادے اور احساس کے ہیں، فکر
کو اپنے وجود کے لیے کسی محل یا جوہر کی ضرورت ہے ورنہ جوہر ذہن ہی ہے جس میں فکر اپنا مستقلاً
وجود رکھ سکتی ہے، اس کے اس نظریے کے مطابق جس طرح جسم کی بنیادی صفت امتداد ہے، اس
سے دوسری صفات یعنی سائز، حجم وغیرہ کو اخذ کیا جاتا ہے، اسی طرح ذہن کی بنیادی صفت فکر ہے
جس سے ارادہ، احساس اور ادراک وغیرہ جیسے ذہنی عوامل بھی فکر سے صادر ہوتے ہیں، اس کا
خیال تھا کہ روح اور جسم کے درمیان ایک علت کا رشتہ ہے، روح جسم میں موجود پائیدار غدد میں
نوم کرتی ہے جہاں تحسسات موصول ہوتے ہیں اور ان کو جسم کے عضلات اور عصاب تک منتقل
کیا جاتا ہے، یوں روح اور جسم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس طرح انسانی شخصیت
بیک با قائل تقسیم وحدت بن جاتی ہے۔

اے۔۔۔جے۔۔۔ایئر نے روح اور جسم کے تعلق کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”ذہن اور جسم کے درمیان ہماری قائم کردہ تخصیص جب تک باقی رہے گی، یہ مسئلہ باقی رہے گا“ چنانچہ وہ لکھتا ہے:

”میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ذہن و مادہ مختلف ہستیاں نہیں جن کے درمیان ہمیں رابطہ کے لیے ایک ”پل“ وضع کرنا ہے یا دریافت کرنا ہے، ذہن کے مارے میں مات کرنا اور جسم کے مارے میں مات کرنا دراصل اسے تجربات کی

جماعت بندی اور تشریح و تعبیر کرنے کے مترادف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس عمل سے دقیق فلسفیانہ مسائل پیدا نہیں ہوتے، ایسے مسائل پیدا ہونا ناگزیر ہے، مثلاً ہم دوسروں کے خیالات و افکار کا تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یا یہ کہ لوگوں کے خیالات و افکار کے بارے میں جملے ان کے قابل مشاہدہ کردار سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں وغیرہ (یہ علاحدہ نوعیت کے مسائل ہیں) لیکن ڈیکارٹ کی قائم کردہ ذہن و جسم کی دو مختلف جواہر کی حیثیت سے تخصیص کو ختم کر دیں تو پھر ہمیں ذہنی اور جسمانی اعمال کے تعامل کی تشریح کرتے ہوئے کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ (۴)

مسلمان مفکرین میں الفارابی فلسفہ، سیاسیات اور سائنسی علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ صوفیانہ فکر کے بھی حامل تھے، انہوں نے خیال، تصور اور احساس کی وضاحت بڑے خوب صورت انداز میں کی ہے، مغربی مورخ اور فلسفی آرمیسنڈ اپنی کتاب "The Philosophy of Alfarabi and its influence on Medieval Thought" میں لکھتا ہے کہ الفارابی میں فلسفہ سے زیادہ صوفیانہ رنگ جھلکتا ہے، الفارابی کے نزدیک کائناتی حقیقت کی بنیاد اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی تمام اشیا کی حیثیت ثانوی ہے، ان کا یہ نظریہ بڑا شفاف اور سائنٹفک ہے اور ان سے قبل کے تمام نظریات کی نفی کرتا ہے، ان کے نزدیک احساس اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا انسپائریشن ہے جو اس مادی جسم سے ہوتا ہوا گزرتا ہے لیکن اس کے عمل کا پروسس کیا ہوتا ہے؟ احساس کتنے یونٹوں سے کس طرح سے ہو کر ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے؟ اور دماغ اسے کس طرح جسم میں منتقل کرتا ہے، اس بارے میں فارابی نے کوئی جواب نہیں دیا، پی۔ کے۔ ہٹی نے اپنی کتاب "History of Arabs" میں ایک اور مسلمان مفکر الکندی کا ایک ایک قول نقل کیا ہے جس میں انہوں نے خیال کے ماخذ کی وضاحت کی ہے:

”انسان میں ایک ذہن کام کر رہا ہے اور انسانی روح اسی ذہن کی وجہ سے (زمانہ ازل میں) متحرک اور متفرق ہوئی تھی۔“

الکندی نے بھی فارابی ہی کی بات کو آگے بڑھایا ہے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ذہن اللہ رب العزت کی ہی ذات سے پیغامات کے حصول کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت نے ہی روح انسانی

ذہن کی جس کی وجہ سے زندگی معرض وجود میں آئی، اسلامی فکر میں ایک اہم نام بوعلی سینا کا ہے۔ پی۔ کے۔ ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف عربس میں اس سلسلے میں ان کا بھی ایک قول نقل کیا ہے:

”ظاہری حواس ثانوی حیثیت کے حامل ہیں، بنیادی طور پر نوعی تقسیم

در اصل باطنی حواس پر مبنی ہے جو سب میں موجود ہوتی ہے، کائنات کے تمام ارکان ایک جوہر (روح) رکھتے ہیں۔“

ابن سینا ظاہری حواس کو ثانوی حیثیت اور باطنی حواس کو اصل قرار دیتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باطنی حواس کو ذہن قرار دیا جاسکتا ہے؟ ان کی اس بات سے صرف یہ جان سکتے ہیں، انہوں نے حواس ظاہری و باطنی کے منبع کو جوہر (روح) قرار دیا ہے، ان کے اس نظریے کی تصدیق سینٹ تھامس اکیوناس سے بھی ہوتی ہے جو بنیادی طور پر صوفیانہ فکر کا مالک تھا اور ذہن اور جسم کو ایک ہی تصور کرتا تھا، اپنے ایک بیان میں کہتا ہے کہ:

”چوں کہ انسانی روح ایک ماورائی قوت ہے، اس لیے یہ موت تک

جسم کو زندہ رکھتی ہے، روح مادی اشیا سے تخلیق نہیں ہوتی ہے اور یہ ہر جسم کی

خطاؤں اور جرائم سے پاک ہے، جب آدمی اپنے جسمانی حواس پر بھروسہ کرتا ہے

تو روح متفرق یا منتشر خیالات اسے مہیا کرتی ہے، انسانی صلاحیتیں روح کے تین

تہذبات پر مشتمل ہیں، ایک نباتاتی روح جس میں نشوونما اور تولید کی قوتیں زیر

بحث آتی ہیں، دوسری حیاتی روح جس میں حیاتی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے اور

تیسری وجدانی روح جس میں تمام روحانی صلاحیتیں زیر بحث آتی ہیں۔“ (۵)

تھامس اکیوناس نے انسانی جسم کو اللہ رب العزت کا الہام قرار دیا، اس کا خیال تھا کہ تمام

روحانی صلاحیتیں روح کے تابع ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتیں۔

روح اور جسم کے درمیان تعلق کے بارے میں اہل فلسفہ، سائنس دانوں اور دوسرے

اہل کمال نے بہت کچھ کہا اور لکھا ہے، البتہ صنعتی انقلاب کے بعد انسان نئی نئی ایجادات اور

تکنالوجی کے لیے سرگرم عمل ہوا اور فطری طور پر مادیت پرستی کی وجہ سے نظریات میں بھی تبدیلی

آئی، مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے جس تشدد سے کام لیا اس نے جدید علوم کے حامل انسان کو مذہب سے بیگانہ کر دیا، یہ کوئی مذہب کی نہیں بلکہ مذہب کے ماننے والوں کی ہے جنہوں نے مذہب کی تشریح اس طرح نہیں کی جس طرح اس کا حق تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائنس اور جدید ذہن کے حامل لوگوں نے روح کی بحث کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس سے مذہب کی پوائنٹ ہے، جب ان کو جسم اور دماغ کو اطلاعات دینے والے ماخذ کے نام سے مشکل پیش آئی تو انہوں نے اس کا نام ذہن رکھ لیا، ڈارون نے جب نظریہ ارتقا پیش کیا تو اس نے جدید ذہن کے لیے گمراہی کی ایک اور راہ ہم وار کر دی۔

یہ طبقہ اس مفروضے کے پیچھے چل پڑا اور ان کا کہنا تھا کہ تخلیق ایک اتفاقی عمل ہے اور انسان کی ابتدا ایک خلوی جاندار سے ہوتی ہے، اس نظریے نے جدید ذہن سے مذہب کو چھین لیا اور ساتھ ہی روح کو بھی علوم سے الگ کر دیا، یوں ذہن اور دماغ کے بارے میں دو نظریات نے جنم لیا: ۱- مادی یا نیچری انداز فکر۔ ۲- روحانی یا ذہنی انداز فکر۔

مادی نظریہ ڈارون کے نظریہ ارتقا کی ہی دوسری شکل ہے جس کے مطابق دماغ ہزاروں سالوں سے ارتقا پذیر تھا جو اب ترقی یافتہ شکل اختیار کر گیا ہے، اب دماغ اندرونی احساسات ذہانت اور زندگی کو با ربط بنانے کا اہل ہوا ہے، اس نظریے کے مطابق عصبی خلیوں یعنی نیورانز کی وجہ سے زندگی کی حرکت، خیالات، جذبات اور تصورات کی داغ بیل پڑتی ہے، ماہرین کا خیال ہے دماغ کے ان نیورانز کی وجہ سے ایک خاص قسم کا میکانزم پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خصوصی ذہنی حالت تخلیق ہوتی ہے، دماغ کے سیریملم یونٹ کی تخلیق یعنی خیالات و جذبات کے بننے کے عمل کی یہ تشریح درست حقائق پیش نہیں کرتی اور مآخذ محض احساسات، خیالات اور جذبات کے گرد گھومتے رہتے ہیں، نہ ہی یہ نظریہ ذہن کی وضاحت کر پاتا ہے نہ اس کی کہ خیال دماغ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ طبقہ ذہنی تحریکات کو دماغ کی جزئی ترکیبی، ابتدائی رسائل یا محدود گنجائش یا استعداد ہی سے ثابت کرتا ہے جب کہ اگر ہم ان نظریات سے دو سو سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس پرانے دور میں دماغ کی استعداد اور تحریکات کے بارے میں واضح خیالات پائے جاتے تھے، مثلاً امانوئل کانٹ اور ڈیکارٹ کے خیالات اس خود ساختہ

مذہب سے کہیں زیادہ بہتر اور قابل فہم نظر آتے ہیں، ۱۹۱۳ء میں جان وائسن نامی سائنس دان نے اس نظریے پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ انسانی نفسیات کا درست تصور شعور اور باطنی آگاہی کی عینک کے بغیر قابل تذکرہ نہیں ہو سکتی لیکن لوگ انسانی نفسیات کو بلیوں، بندروں اور چوہوں پر غزبات کر کے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا نظریہ روحانی ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دماغ ذہن کا ڈیکٹر (شنا سندرہ) ہے جو ذہن سے زندگی گزارنے کے متعلق خیالات، صورت اور جذبات قبول کرتا ہے، اس نظریے کے مطابق ذہن باطنی زندگی کا ابتدائی درجہ ہے، جب کہ خیالات کا آغاز دوسرا درجہ ہے، شعور کا تعلق لامحدود اور غیر مادی روح کے اوپر ہوتا ہے جو شعور کی تعمیر کرتی ہے، سرچارلس شیرنگٹن اور سر جان اینگلس نے دماغی یونٹوں کی خصوصی تحقیق کے بعد روحانی زندگی سے اس کے منسلک ہونے کی تصدیق کی ہے۔

بیسویں صدی میں پیرا سائیکالوجی نے انسانی ذہن کو مادیت کی گرفت سے نکالا اور سائنس دانوں نے بھی ذہن کی ماورائے حواس قوتوں پر تحقیق کا آغاز کیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانی ذہن ایسی لامحدود قوتوں کا مالک رہا ہے جن کی جسمانی حواس سے تشریح ممکن نہیں، ظاہری ہمتی کے حوالے سے سائنس خاموش ہے لیکن ہر انسان کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ٹیلی پتھی سے واسطہ ضرور پڑتا ہے، کبھی ذہن میں کسی دوست کا خیال آتا ہے اور وہ آہنچتا ہے، کسی زبان سے کوئی لفظ ادا ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے یا بعض اوقات انسان کو ایسے خواب آتے ہیں جن میں موجود حقائق اس انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، ۱۹۳۰ء میں ڈاکٹر جوزف نے (E.S.P) (Extra Sensory Perception) ٹیسٹ کیے اور ایک لمبی فہرست تیار کی اور یہ ثابت کیا کہ کسی مخفی طاقت کے ذریعہ دماغ اپنے افعال سرانجام دیتا ہے اور اس طرح احساس یا خیال دماغ کو منتقل ہوتا ہے، اس کے بعد ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ محض خیال خام نہیں کہ جسم و دماغ کو کوئی دوسری طاقت کنٹرول کرتی ہے، اس طاقت کو ماہرین نے ذہن کا نام دیا، ۱۹۱۲ء میں پہلی بار ماہرین کو معلوم ہوا کہ دماغ میں برقی کرنٹ کا بھی عمل دخل ہے، چنانچہ اس کرنٹ کو ٹاپنے کے لیے ایک آلہ ایجاد ہوا جس کا نام "Electro Encephalogram" (E.E.G) رکھا گیا، اس آلہ سے انسانی دماغ میں چار ماورائی لہروں کی موجودگی کا پتہ چلا، یہ ماورائی لہریں

کہاں سے آتی ہیں، یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جو ذہن اور دماغ کے مابین تعلق کی نوعیت کو منظر کرنے کے لیے ضروری ہے۔

اس ساری بحث سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سارا عمل مادی کے بجائے روحانی ہے اور علوم روحانی کے لیے ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک میں قلب کے معنی فکر کے ہیں، جس طرح انسان آنکھوں سے اس طبعی کائنات کو دیکھتا ہے اسی طرح قلب آنکھ فکر ہے، یہ فکر کہاں سے آتی ہے اس کے بارے (قرآن پاک) میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۶) اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا۔

اسی طرح فرماتا ہے کہ:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (۷) اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو۔

ان دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ذہن کے بارے میں بحث کی جائے تو ذہن اور دماغ کے مابین تعلق کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، یہ نور اپنے اندر علم بھی لیے ہوئے ہے، دوسری آیت میں علم کو واضح کر دیا ہے، یہ نورانی لہریں ہر انسان کے پاس آتی ہیں ان کو جذب کرنے کی صلاحیت مختلف اجسام میں مختلف ہے، وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی جلی اور دوسری وحی خفی، وحی جلی کا سلسلہ نبی پاک پر آ کر ختم ہو گیا، اب تاقیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات ہمارے ایمان کے جزء لازم کی حیثیت رکھتی ہے لیکن وحی خفی کا سلسلہ اس کائنات میں اللہ کی نورانی لہروں کی صورت میں جاری و ساری ہے، یہ علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور یہی ذہن ہے جو دماغ کو متحرک کرتا ہے، ٹرائن اپنی کتاب "In Tune with the Infinite" میں لکھتا ہے کہ:

"We can bring our minds such harmony with Divine power that it directs, illumines and energises us. To act under the guidance of this higher wisdom we become the channel through which the Infinite manifest himself. There is a power which when adequately

realised and used, will lift up and intensify the individual life, and when it becomes the controlling impulse it will remould our human relations, national and international" (۸)

”ہم خدا کی طاقت کے ساتھ وہ تعلق اور ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، ہدایت، نور اور قوت کا سرچشمہ بن جائے، اس دانش اعلیٰ سے متاثر ہونے کے بعد ہم خدائے حی و قیوم کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں، کائنات میں ایک ایسی توانائی موجود ہے کہ اگر اسے حاصل کرنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کریں تو اس سے ہماری ہستی میں وسعت و رفعت پیدا ہو جائے گی اور اگر یہی قوت ہماری محرک و رہبر ہو تو ہمارے قومی و بین الاقوامی تعلقات نئی بنیادوں پر استوار ہو جائیں گے۔“

قرآن پاک میں اسی حوالے سے ایک آیت ہے جو ہمارے اس موقف کی مزید وضاحت کرتی ہے، ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَأْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۹)

مومنو! خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو گنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ کے نور والا علم نہ تو کسی زمینی کتاب میں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی باقاعدہ تعلیم کسی مدرسے، اسکول یا یونیورسٹی میں ہوتی ہے بلکہ اس کے دھارے روح سے پھوٹتے ہیں، روح ان نورانی لہروں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بشرطیکہ اس میں ہمارے اعمال کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، روح کی آنکھ وجدان ہے جس طرح دھند سورج کی روشنی کو غائب کر دیتی ہے اسی طرح ہمارے برے اعمال فکر کی عینک کے سامنے دھند بن کر چھا جاتے ہیں اور روح اندھی ہو جاتی ہے، قرآن پاک میں ارشاد باری ہے:

ذہن و دماغ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الْيُسْرِ
مَسَاجِدًا وَ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَا الْأَلْبَابِ (۱۰)

بملا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں
میں زمین پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر مہلات
کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار
کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہو بھلا جو لوگ علم
رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے (یعنی جو ان صفات
سے محروم ہیں) دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور
نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ملتا ہے، ایک علم اور دوسری عبادت، علم سے انسان کو ایسی
قوت ملتی ہے جس سے وہ کائنات کو سمجھ کر سکتا ہے جب کہ عبادت وہ توانائی ہے جو زمان و مکان کی
تمام حدود و قیود کو توڑ کر اللہ رب العزت کے جوار میں پہنچ سکتی ہے اور اس کو اسرار غیب نظر آنے لگتے
ہیں، علم سے دماغ کو اور عبادت سے روح (ذہن) کو نور عطا ہوتا ہے۔

اس کائنات میں ایک عظیم دماغ کام کر رہا ہے جس سے اسکی لہریں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ
اس کائنات میں پائی جانے والی ہر شے پر اثر انداز ہوتی ہیں، جب ان لہروں کا ٹکراؤ مختلف
دماغوں سے ہوتا ہے تو ان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں، یوں کسی دماغ میں تجویز، کسی میں ارادہ، کسی
میں خیال اور کسی میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، یہ عظیم دماغ حیات کائنات ہے یعنی یہ اللہ رب العزت
کی نورانی لہریں ہیں جو اس کائنات کو حیات بخشی ہیں، خود مادہ کسی شخص و جامد شے کا نام نہیں بلکہ
آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت کے مطابق یہ مادہ لطیف سے لطیف تر ہوتے ہوئے توانائی (نورانی
لہروں) میں تبدیل ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت کی نورانی لہریں ہر ہر ذرہ میں موجود ہیں،
سائنس بھی اب اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہماری مادی کائنات کے علاوہ ایک اور غیر مادی
کائنات بھی ہے، جہاں تک سائنس کی رسائی ممکن نہیں جس طرح جب ہماری نظر کسی درخت پر پڑتی
ہے تو ہمیں اس کے پتے اور شاخیں نظر آتی ہیں لیکن ہم اس کی جڑوں کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ
اپنا وجود رکھتی ہیں اور پتوں اور شاخوں کا وجود ان کے وجود پر منحصر ہے، اگر جڑیں خشک ہو جائیں تو
پتوں اور شاخوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، اس مادی اور روحانی کائنات کے درمیان فرق کو

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

ذہن و دماغ

قرآن پاک نے خلق اور امر کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے، اسی طرح سائنس جب ایٹم کی بات
کرتی ہے تو اس وقت سائنس مادہ کی دنیا سے باہر نکل کر روحانی دنیا کی بات کرتی ہے، اسی
حوالے سے علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ:

”ایٹم کا جوہر، اس کی ہستی سے وابستہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہستی وہ خصوصیت ہے جو خدا کی طرف سے ایٹم کو عطا ہوتی ہے، اس خصوصیت کی
موہبت سے پہلے ایٹم خدا کی تخلیقی توانائی میں بے جان پڑا رہتا ہے اور اس کی
ہستی سے مفہوم صرف اس قدر ہے کہ یزدانی توانائی نے مرئی شکل اختیار کر لی.....
یہ کائنات اپنی تمام تفصیل کے ساتھ مادی ایٹم کی میکاکی حرکت سے لے کر نفس
انسانی میں فکر کی آزاد حرکت تک سب کا سب کیا ہے، اس ”انائے اکبر“ کا انکشاف
ذات“۔ (۱۱)

اقبال نے آنکھ کے نور اور دل کے نور میں فرق کیا ہے:

دل پینا تو کر خدا سے طلب آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں
ابن خلدون کا کہنا ہے کہ:

”اس کشف کا راز دراصل یہ ہے کہ روح جب حس ظاہر کو چھوڑ کر حس
باطن کی طرف رجوع کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ حس کمزور پڑ جاتی ہے اور روح قوت
پکڑتی جاتی ہے اور روح میں جان سی پڑ کر اس سے قوت دو بالا ہو جاتی ہے، جب
اس میں بیداری آتی ہے تو وہ ذکر و شغل میں اور مدد دیتی ہے، کیوں کہ پھر یہی ذکر
اس کے لیے غذا کا کام دیتا ہے، جس سے اس کا نشوونما ہوتا ہے اور وہ روز بروز
چلتی رہتی ہے، تا آنکہ وہ درجہ نصیب ہوتا ہے کہ علم شہود کے درجہ میں آ جاتا ہے، جو
کچھ پہلے جانا جاتا تھا اب نظر آنے لگتا ہے، جس سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور نفس مکمل
ہو کر عین ادراک بن جاتا ہے، مواہب ربانیہ اور علوم لدنیہ اور معرفت الہی کے
دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وقت نفس عالم بالا عالم ملائکہ میں پہنچ کر ذات الہی
کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے، چنانچہ اس طرح کا کشف صوفیا کو مجاہدہ و مراقبہ

سے اکثر و بیشتر حاصل ہو جاتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ عالم وجود کے ان حقائق تک رسائی پالیتے ہیں، جن کا پتہ دوسروں کو نہیں لگ سکتا اور قبل از وقوع اتفاقات کا پتہ چلا لیتے ہیں اور اپنے نفوس کی طاقت و ہمت کے مطابق موجودات غلیہ میں تصرف کرنے لگتے ہیں مگر اولیائے کبار اس قسم کے کشف کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور وہ تصرف فی الموجودات سے بھی دست کش رہتے ہیں اور جب تک ذات باری سے ان کو اشارہ نہ مل جائے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں زبان نہیں کھولتے، بلکہ اگر اچانک ان کے منہ سے کوئی غیبی بات نکل جائے تو توبہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے معافی کے خواست گزار ہوتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام اسی نوعیت کے مجاہد و پرکار بند تھے، وہ کرامت کے بلند درجہ پر فائز تھے لیکن غیب کے بارے میں لب کشائی کو برا جانتے تھے، آپ خلفائے اربعہ کے حالات میں کرامت کے اثرات روز روشن کی طرح عیاں پائیں گے، ان کے بعد صوفیا کا بہت بڑا طبقہ اسی رنگ پر قائم رہا جن کا ذکر خیر رسالہ قشیری میں بسط کے ساتھ آیا ہے۔ (۱۲)

ڈیکارٹ جب کہتا کہ I am, I Exist, I can exist without a body because

"I am a thinking thing" اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصل وجود ہمارا فکر ہے اور یہ ہے کہ مادی اجسام اور ذہن یعنی فکر دو الگ وجود ہیں، البتہ ایک دوسرے کے افعال کو متاثر ضرور کرتے ہیں، جب کبھی ہمارا پاؤں آگ پر پڑتا ہے تو ہم فوراً اپنے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں، سائنس کے مطابق یہ Reflex Action ہے مگر ایسا نہیں ہے بلکہ آگ نے ایک Sensation پیدا کی، اس کا تعلق ذہن سے ہے نہ کہ دماغ سے، اس کا فرق یوں کیا جاسکتا کہ بعض اوقات ہمارے جوتے کا تسمہ کھل جاتا ہے اور ہماری آنکھ اسے دیکھتی ہے اور اس پیغام کو دماغ تک پہنچتی ہے اور اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا کر اسے باندھ لیتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم ایسا نہیں کرنے بلکہ اگر جلدی میں ہوں تو ہم اس کا کوئی بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، یہ سارے پیغامات ہمیں دماغ سے موصول ہوتے ہیں نہ کہ ذہن سے، اس مثال سے ذہن اور دماغ کے درمیان فرق کی وضاحت ہو جاتی ہے، آخر میں پروفیسر ویلیئم جیمز کا ایک اقتباس درج کر دیتا ہوں جو ہمارے اس خیال کی مزید وضاحت کرتا ہے:

"میں محسوس کرتا ہوں کہ اس دنیا سے پرے بھی ایک دنیا ہے جس کی سرحدیں اس مادی دنیا سے ملی ہوئی ہیں، ہمارے بلند مقاصد و تحریکات وہیں سے آتی ہیں، ہماری زندگی اسی سے متاثر ہوتی ہے اور یہ تاثر ہمارے اعمال و افکار میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، مذاہب اس فوق الفطرت سرچشمہ کو خدا کہتے ہیں، خدا ایسی ہستی ہے جو ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے، اگر آسمانوں میں کوئی ایسا خدا موجود ہے جو ہمارے شخصی معاملات سے بے نیاز ہے تو بے کار ہے اور ہمیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔" (۱۳)

شہد کی مکھی کس طرح اپنا چھتہ تیار کرتی، پھر اس میں شہد بھرتی ہے، اگر ہم اس چھتے میں بنے ہوئے سوراخوں کا عینق جائزہ لیں تو انسانی عقل و دماغ رہ جاتی ہے، اس کے چھ کوٹے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ برابر ہوتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر بھی اس سائز کے سوراخ کو سائز میں برابر نہیں رکھ سکتا جس طرح شہد کی مکھی اس کے سائز و حجم کو برابر کرتی ہے، مکھی کو یہ فن کس نے سکھایا؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی النَّحْلِ کہ اللہ رب العزت نے یہ ذریعہ وحی سے اس ہنر کی تعلیم دی، یہ وحی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جسم کو دو آنکھیں عطا کیں اور روح کو بیک آنکھ جس کو ہم وجدان کا نام دیتے ہیں، ذرائع علم میں ایک ذریعہ علم وجدان بھی ہے، بہت سے رئیس دانوں کی ایجادات کے بارے میں جب ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں تو اس سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ کام اس سائنس دان نے وجدان سے ہی کیا، شاعروں کی شاعری میں وجدان کا بڑا اہم کردار ہے، ذہن ایک مافوق الفطرت شے ہے جو زمان و مکان کی حدود سے بالا ہے اور لطافت کی وجہ سے تمام پیغامات اللہ رب العزت کے اس نور سے لیتا ہے جو اس کائنات کو پھیلا ہوا ہے، یہ نور وحی خفی کی صورت میں ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے، کائنات میں موجود ہر انسان تک پہنچتا ہے اور اس میں تحریک پیدا کرتا ہے، یہ تحریک احساسات، خیالات اور احساک کا سبب بنتی ہے، یہی ذہن ہے، جسمانی قوتیں پانچ ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، نامت قوت لامرہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ اور قوت ذائقہ شامل ہیں، اسی طرح روح نامی پانچ قوتیں ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے، ان میں ایک قوت متخیلہ جو تصور کے ذریعے

اشیا کو خیال میں لاتی ہے اور اس سے نتیجہ برآمد کرتی ہے، دوسری قوت متفکرہ جو تمام امور پر عمل کر کے ان کی باریکیوں کی جانچ پڑتال کرتی ہے، تیسری قوت مدرکہ جو اشیا کے حقائق کا ادراک کرتی ہے، چوتھی قوت حافظہ، یہ ایسی قوت ہے جو انسان کے خیال، سوچ اور سمجھ کو یاد رکھتی ہے، پانچویں قوت حس ہے، یہ قوت جسم اور روح میں مشترک ہے، ذہن کے ذریعہ علم روت تک پہنچتا ہے اور روح اپنی قوتوں کو عمل میں لاتی ہے اور اپنے جسم کے درمیان مشترک قوت کے ذریعوں سے علم کو دماغ تک منتقل کرتی ہے جس سے دماغ میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنے ایک مخصوص نظام کے تحت اس تحریک کو جسم تک منتقل کرتا ہے جس کا اظہار ہمارے جسم کے مختلف اعضاء سے ہوتا ہے، قوت حس نہ صرف روح کے پیغامات کو جسم تک لے جاتی ہے بلکہ یہ ظاہری قوتوں سے حاصل ہونے والے علم کو بھی روح تک لے جاتی ہے، مثلاً جب ہماری نظر پھول پر پڑتی ہے تو یہ ظاہری قوت یعنی قوت باصرہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرتی ہے، اس احساس کو قوت حس باطنی قوتوں تک لے کر جاتی ہے، یعنی حس مشترک اس مشاہدے کو قوت خیال کے سامنے پیش کرتی ہے، قوت خیال اس پر تخیل و تصور کر کے اس کو قوت متفکرہ تک پہنچتی ہے، یہ قوت اس پر غور کر کے اس کو قوت مدرکہ کو منتقل کر دیتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو قوت حافظہ کے محفوظ خانے میں محفوظ کر دیتی ہے، یوں روح اور جسم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

نتیجہ: اعضا کے پیچھے دماغ اس کے پیچھے روح اور روح کے پیچھے ذہن اور ذہن کے پیچھے اللہ رب العزت کی وہ نورانی لہریں جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، ہمارے دماغ میں جو بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ذہن سے آتے ہیں اور ذہن ان پیغامات کو اللہ رب العزت کی نورانی لہروں سے موصول کرتا ہے، یہ دماغ اور ذہن کے مابین تعلق پیدا ہوتا ہے جس طرح روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے کہ جسم سے الگ وجود بھی رکھتی ہے اور جسم کے ساتھ منسلک بھی ہے، اسی طرح ذہن اور دماغ ایک دوسرے سے الگ وجود بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک بھی ہیں، یہ تعلق بھی اللہ رب العزت کی حکمت سے ہے، نبی پاکؐ پر وحی مختلف طریقوں سے آتی تھی، ان میں ایک طریقہ القا کا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت کی نورانی لہریں براہ راست انسان کو پیغامات پہنچاتی ہیں جو ذہن سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچ کر جسم تک منتقل ہو جاتے

ہیں، اس بات کی تصدیق ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی پاکؐ نے فرمایا کہ: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لم یبق من النبوة الا المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟ قال الرویاء الصالحة۔ (۱۴)

”مبشرات کے نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا، صحابہؓ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہے؟ (مبشرات کے معنی خوش خبری دینے والی چیزیں) جواب میں آپؐ نے فرمایا کہ ”سچے خواب“ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا پیامبر ہے۔ (۱۵)

اس کے ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دیا کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا اور مومنوں کو سچے خواب دکھائے جائیں گے اور ان کے ذریعے بشارتیں دی جائیں گی۔

حوالہ جات

- (۱) John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, Routledge & Kegan paul Limited, London, 0791 pp378-39۰۔ (۲) ”سائنس ڈائجسٹ“، جنوری ۲۰۰۰ء، ص ۱۶۸۔ (۳) ڈاکٹر نعیم احمد، ”تاریخ فلسفہ یونان“، علمی کتاب خانہ، لاہور، ص ۲۲۔ (۴) حوالہ سابق، ص ۲۶ و ۲۷۔ (۵) ”سائنس ڈائجسٹ“، اپریل ۲۰۰۰ء، ص ۳۵۔ (۶) القرآن ۲۳: ۳۵۔ (۷) القرآن ۲: ۲۵۵۔ (۸) حوالہ سابق، ص ۲۸۔ (۹) القرآن ۵۷: ۲۸۔ (۱۰) القرآن ۹: ۳۰۹۔ (۱۱) ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ”تشکیل جدید السیات اسلامیہ“ اقبال اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۶ء، ص ۶۶ و ۶۷۔ (۱۲) ابن خلدون، ”مقدمہ ابن خلدون“ مترجم مولانا سعد خان یوسفی، میر ولی کتب خانہ، راولپنڈی، ص ۲۲۸۔ (۱۳) صحیح بخاری، ”کتاب التعبیر“، باب المبشرات، حدیث نمبر ۶۹۹۰۔ (۱۴) صحیح بخاری، ”کتاب التعبیر“، باب الرویاء الصالحة، حدیث نمبر ۶۸۹۸۔

دنیا کی اکثر زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں، جس سے مذہب اسلام کے تعارف اور اس سے واقفیت کے دروازے وا ہوتے جا رہے ہیں اور توفیق الہی کی بہ دولت بہت سے دل اس کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں، حال ہی میں نیپالی زبان بھی اس سعادت سے مشرف ہوئی ہے، چنانچہ اسلامی سنگھ نیپال کی سربراہی میں پانچ سال کی مدت میں اس کا پہلا مکمل ترجمہ شائع ہو گیا ہے، اس خدمت کے لیے مالی اعانت ”القرآن اکیڈمی“ لندن نے فراہم کی ہے، اس کا اجراء کاٹھمنڈو میں ایک تقریب کے دوران عمل میں آیا، جس میں مسلمہ کے علاوہ ہندو اور بدھ مت کے متبعین نے بھی شرکت کی، یہ ترجمہ قرآن ۱۱۶۸ صفحات پر مشتمل ہے، اس مکمل ترجمہ سے قبل صرف چند سورتوں کے ترجمے ہی نیپالی زبان میں دست یاب تھے، نیپال کی ۲۸ ملین آبادی میں مسلمانوں کا تناسب ۳/۱۰ اعشاریہ دو فیصد ہے۔

آٹھویں صدی ہجری کی عربی صرف و نحو اور بلاغت کے موضوع پر ایک کتاب ”تلخیص المفتح“ ہے، اس کے مصنف علامہ جلال الدین محمد بن عبد الرحمان القزوی الشافعی معروف بہ ابن خطیب (م ۷۳۹ھ) ہیں، سعد تفتازانی (م ۸۹۱ھ) نے ”المطول علی التلخیص“ کے نام سے اس کی شرح لکھی، تاہم ابراہیم بن محمد بن عرب شاہ اسفرائینی (م ۹۵۱ھ) کی شرح ”الاطول“ اپنے عہد کی مشہور شرح ہے، الاطول کا تقریباً ڈیڑھ سو برس قدیم مطبوعہ نسخہ جمعہ الدبہ متحدہ عرب امارات کے ذخیرہ مخطوطات میں موجود ہے، اس کا پورا نام ”الاطول شرح تلخیص المفتح“ ہے، اسفرائینی نے اپنی شرح کے دوران تفتازانی کی مذکورہ شرح کو بھی پیش نظر رکھا، اس کے علاوہ متعدد مشہور ماہرین فن بلاغت جیسے شیخ عبد القاہر جرجانی، ابن سنان الخفاجی، امام رازی، بدر الدین ابن مالک، صاحب ابن عباد، ابن العمید، مرزوقی، مبرد، ابن اثیر، جاحظ، نظام اور سید شریف جرجانی وغیرہم کے خیالات سے استفادہ بھی اس میں کیا گیا ہے اور بلاغت کی متعدد اصطلاحات جیسے اصوات، استغراق، قنر اور تشبیہ وغیرہ سے متعلق اکثر جگہوں پر ان سے اختلاف بھی کیا ہے اور بعض دوسرے شارحین کے طریقوں اور اصولوں کی نشان دہی بھی کی ہے اور خود بھی ان

کی شرح میں الگ انداز و اسلوب اختیار کیا ہے، مثلاً شارحین کے آرائش کرتے وقت اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ اصلی متن کا مفہوم باقی رہے، مختلف فیہ مسائل میں تطبیق بھی دینے کی کوشش کی ہے، نیز الہیات کو مدلل کرنے کے لیے اشعار کے علاوہ آیات قرآنیہ سے استدلال کیا ہے، ان ہی خصوصیات کی بنا پر تحفہ کوفہ بلاغت اور صرف و نحو پر ایک مستند کتاب کی حیثیت حاصل ہوئی ہے، اس کا مطالعہ ماہر علم اور طلبہ کے لیے مفید ہے، ۱۸۶۷ء میں مطبعہ العامرہ ترکی سے شائع ہوئی تھی۔

اٹلی کے رہنے والے مائیکل سیلیا نے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھے بغیر ۶۴ کتابیں اٹلی ہاپ کی ہیں اور یہ تمام کتابیں اپنی اصلی زبانوں میں ہیں، انہوں نے ۲۶ جولائی ۲۰۰۷ء کو قدیم عبرانی میں مکمل Dead Sea Scrolls کو الٹا ٹائپ کر کے اپنا نام کنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرا لیا ہے، کتابوں کو الٹا ٹائپ کرنے کا مظاہرہ انہوں نے بچپن ہی میں یعنی دسویں جماعت کے دوران ہی شروع کر دیا تھا، ان کے اس حیرت انگیز کارنامہ کے سبب انہیں متعدد سرکاری و غیر سرکاری انعامات و اعزازات سے نوازا بھی جا چکا ہے۔

ارسیسا اور رائل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ آن ہسٹری مریکو نے ایک مشترکہ عالمی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، اس کا موضوع ”سلطنت عثمانیہ میں مغرب اور مغربی بحیرہ روم“ ہے، یہ کانفرنس ۱۲-۱۳ نومبر ۲۰۰۹ء کو رباط میں ہوگی، اس کا مقصد سلطنت عثمانیہ میں جنوبی افریقہ کے ملکوں کی تاریخ پر تحقیق اور مطالعہ کو فروغ دینا ہے، کانفرنس میں سیاسی، اقتصادی، انتظامی، تہذیبی اور سماجی صورت حال جس سے دیہی اور شہری طرز معاشرت اور تعلیمی اور تعمیراتی سرگرمیوں کا اندازہ ہو سکے، کو موضوع بحث بنایا جائے گا، علمی تحقیقات، مطبوعات، مآخذ و مراجع کی کتابیں، تاریخی دستاویزات، سیاحوں کے بیانات اور پریس وغیرہ سے متعلق موضوعات کے علاوہ سلطنت عثمانیہ اور مغرب کے عقائد و نظریات بھی زیر بحث آئیں گے۔

اٹلی کے سفارت خانہ کی ایک خبر کے مطابق اٹلی کے طلباء اور ماہرین لسانیات کو بنگلہ ادیب رائندر ناتھ نیگور سے خاصی دل چسپی ہے، اس مشہور زمانہ بنگالی ادیب و شاعر سے اٹلی والوں کی دلچسپی دیکھ کر وہاں کی گیارہ یونیورسٹیوں نے اپنے یہاں نیگور کو پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے لیے الگ الگ شعبے قائم کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے، رپورٹ میں یہ بات بھی درج

ہے کہ ٹیکور کے افکار و نظریات کا مطالعہ کرنے کے لیے اٹلی کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کا رخ کر رہی ہے، اس کے علاوہ شعبہ لسانیات کے وابستہ محکمہ بھی مجلہ زبان و ادب سے دلچسپی لے رہے ہیں، یہاں یہ تذکرہ مناسب ہے کہ ۱۹۱۳ء میں ٹیکور کو ان کی تصنیف ”یوتا یونی“ کے لیے نوبل انعام تفویض کیا گیا تھا۔

”برٹش جرنل آف نیسز“ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ روم کے علاقہ کی مذاہر اپنے کھانوں میں شام کر لینے سے کینسر کے امکانات میں ۱۲ فیصد کمی آ جاتی ہے، ۲۶ ہزار یونانی افراد پر کیے گئے تجربہ کے بعد پتہ چلا ہے کہ صرف روغن زیتون استعمال کرنے سے کینسر کے امکان میں ۹ فیصد کمی ہو جاتی ہے، اس اہم تحقیق کی ضرورت ماہرین کو اس وقت محسوس ہوئی جب انیسویں اور یونانی علاقوں میں امراض قلب کی شرح کے کم ہونے کا علم ہوا، محققین نے اپنے تحقیقاتی جائزہ میں کہا ہے کہ بحیرہ روم کے باشندے بالعموم ہری سبزی اور مچھلی کھاتے ہیں اور کھانے زیتون کے تیل میں پکاتے ہیں، محققین نے یونان کے مختلف عمر کے ہزاروں لوگوں کو یہ ترغیب دی تھی کہ آٹھ سال تک صرف بحیرہ روم کی غذا ہی استعمال کریں، چنانچہ انہوں نے اس تجربہ میں دیکھا کہ اس کی پابندی کرنے والے دوسروں کے مقابلہ میں کینسر کے خطرے سے ۹ فیصد محفوظ تھے۔

۱۵/۱۶ اگست کو مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن آف جاپان کی سہ روزہ کانفرنس جاپان کے شہر اوساگا میں منعقد ہوئی، اس میں مصر، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، الجزائر، تیونس، فلسطین اور دوسرے ملکوں کے ہونہار طلبہ نے شرکت کی، سعودی عرب کی ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ سے وابستہ پروفیسر عصام حامد عبد الحفیظ اور محمد البیاطری اور جامعہ ازہر کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر سمیرا شیخ نے اس کانفرنس میں متعدد اسلامی موضوعات پر انگریزی اور عربی زبان میں لکچر دیے اور حاضرین کے سوالات کے جواب دیے، دو سیشن جاپانی غیہ مسلموں کے لیے مخصوص تھے، اس میں ۱۳۰ جاپانی شریک تھے، ایک غیر مسلم پروفیسر خاتون اور جاپانی سائنس دان ہما کا کو بھی خیالات کے اظہار کا موقع دیا گیا، کانفرنس میں مذہب اسلام کے مستقبل پر اسلامی طریقہ تدبیر، انسانی تربیت پر خصوصی طور پر روشنی ڈالی گئی۔

کس میں اصلاحی

ذاتیات

پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد

ڈاکٹر مختار الدین احمد

افسوس ہے کہ فارسی واردہ کے مشہور استاد، نامور محقق، بین الاقوامی شہرت کے ممتاز محقق اور رسالہ ”معارف“ کے رکن ادارت پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد طویل علالت کے بعد یکشنبہ ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۸ء کی صبح کو علی گڑھ میں وفات پا گئے، دوسرے دن ”غرب“ کے بعد یونیورسٹی کے قبرستان میں ان کے دوستوں، عقیدت مندوں، تلامذہ اور اعزہ کی موجودگی میں ان کی تدفین عمل میں آئی، خدا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔

نذیر احمد، ضلع کوٹہ (اتر پردیش) کے ایک گاؤں میں ۳ جنوری ۱۹۱۵ء کو پیدا ہوئے، تعلیم پش گاہ لکھنؤ میں حاصل کی، انہوں نے ۱۹۴۰ء میں فارسی میں ایم۔ اے کیا اور وہیں سے ۱۹۴۵ء میں فارسی زبان و ادب میں انہیں ڈاکٹریٹ تفویض ہوئی، ان کا مقالہ ”ظہوری کی حیات اور کامیابیوں“ پر تھا جو انہوں نے پروفیسر مسعود حسن رضوی کی نگرانی میں لکھا تھا، ۱۹۵۰ء میں انہوں نے ”عادل شاہ کے عہد کے فارسی گو یوں“ پر مقالہ لکھ کر ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی اور ۱۹۵۶ء میں ادب شاہ کی تصنیف ”نورس“ کی ترتیب و تحقیق پر اسی یونیورسٹی سے انہیں اردو میں ڈی لٹ کی ڈگری ملی، ۱۹۵۵ء میں حکومت ہند کے وظیفہ پر وہ ایران گئے، تہران یونیورسٹی سے انہوں نے پہلوی اور جدید فارسی میں ڈپلوما حاصل کیا اور وہاں کے اہم اساتذہ سے انہوں نے علمی فیوض حاصل کئے۔

وہ ۱۹۵۰ء میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی میں لکچرر مقرر ہوئے، ۱۹۵۷ء میں حکومت ہند کے ایک علمی منصوبے کے تحت اردو کی تاریخ زبان و ادب کی ترتیب کے لئے پروفیسر رشید احمد مدنی کے ایما پر وہ علی گڑھ آئے اور اس منصوبے پر وہ ۱۹۵۸ء تک کام کرتے رہے، اسی سال وہ شعبہ فارسی میں ریڈر اور ۱۹۶۰ء میں پروفیسر مقرر ہوئے، دو سال تک وہ فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین رہے، ۱۹۶۰ء میں یونیورسٹی نے جب ”مجلہ فکر و نظر“ شائع کرنا شروع کیا تو ڈاکٹر یوسف حسین خاں

پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد

اس کے ایڈیٹر اور ڈاکٹر نذیر احمد سکریٹری اور ان کے نائب مقرر ہوئے، ان کی چھ سالہ خدمت اور توجہ سے ”فکر و نظر“ کا شمار اعلیٰ درجے کے علمی و تحقیقی مجلات میں ہونے لگا، ۱۹۷۱ء سے ۱۹۷۷ء تک شعبہ فارسی کے صدر رہ کر ۱۹۷۷ء میں دو سال کی توسیع کے بعد سبک دوش ہوئے، سبک دوشی کے بعد بھی وہ علی گڑھ میں مقیم اور علمی و ادبی کاموں میں بہ دستور مصروف رہے۔

ڈاکٹر نذیر احمد نے ایران، افغانستان، پاکستان، سعودی عرب، کویت، عراق، اٹلی، روس اور امریکا کے متعدد بار علمی سفر کئے اور وہاں کی متعدد بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی۔ غالب انشٹی ٹیوٹ، نئی دہلی کے تاحیات ٹرینی رہے، ایک مدت تک وہ اس ادارے کے سکریٹری رہے اس کے نائب صدر، پھر صدر مقرر کیے گئے، وہ ایک عرصے تک فارسی و اردو کے تحقیقی و علمی رسالے ”غالب“ کے ایڈیٹر رہے اور تجلیات انڈیا ریزکا (کلکتہ)، معارف (اعظم گڑھ)، بیاض (دہلی) کے ایڈیٹریل بورڈ کے سرگرم رکن۔

انہوں نے بیجاپور کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی شعری تصنیف اور قدیم دکنی اردو کی اہم دستاویز ”کتاب نورس“ متعدد مخطوطات کی مدد سے مرتب کر کے ۱۹۵۵ء میں شائع کی، اس کا ہندی انگریزی ایڈیشن مع مقدمہ و ترجمہ ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا، اس کا دوسرا ایڈیشن ڈاکٹر عبدالغفار شکیل کی تہذیب و تزئین کے بعد کراتک اردو اکادمی، بنگلور نے ۱۹۹۸ء میں شائع کیا، اس کتاب کا کنڑی زبان میں ترجمہ پروفیسر عبدالحمید خاں نے کیا ہے جسے اکادمی نے بنگلور سے ۱۹۹۷ء میں شائع کیا ہے۔

ڈاکٹر نذیر احمد کی اہم تالیفات یہ ہیں:

”مکاتیب ستانی“ طبع اول، دانش گاہ اسلامی علی گڑھ ۱۹۶۲ء، طبع دوم کابل ۱۹۷۷ء، طبع سوم تہران ۱۳۶۳ شمسی طبع چہارم زیر طبع، ”دیوان سراجی سگوی خراسانی“ طبع دانش گاہ اسلامی علی گڑھ ۱۹۷۲ء، ”نقد قاطع برہان“ طبع ایوان غالب، دہلی ۱۹۸۵ء، ”دیوان عمید لویکی“ نشر مجلس تربی ادب لاہور ۱۹۸۵ء۔

انہوں نے دیوان حافظہ کے بعض نادرواہم مخطوطات (نسخ آقائے ہاشم علی سبز پوش، نور محمد، نسخہ مورخہ ۸۲۲ھ) اس کے ساتھ ایڈیشن نکل چکے ہیں، ایسا صوفیہ ترکی نسخہ مورخہ ۸۱۳ھ نسخہ مورخہ

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد

۵۸۱۸) کے تنقیدی علمی عکسی ایڈیشن ایران سے شائع کئے۔

قدیم فارسی فرہنگوں سے ڈاکٹر نذیر احمد کی خاص دل چسپی تھی، انہوں نے فخر الدین مبارک راہ قواس غزنوی کی مرتب کردہ فرہنگ قواس ۱۹۷۳ء میں، حاجب خیرات دہلوی کی دستورال فاضل تہران سے اور بدر ابراہیم کی تالیف فرہنگ زفان کو یا، جہان پویا، کتاب خانہ خدابخش پٹنہ سے دو

جلدوں میں ۱۹۸۹ء و ۱۹۹۷ء میں شائع کی ہے، فیروز شاہ تغلق کے عہد (۷۵۳ھ-۹۰۰ھ) کی فارسی زبج لسان الشعر ایران کلچرل ہاؤس، نئی دہلی سے ۱۹۹۵ء میں اظہار پذیر ہوئی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کے مقالات کے حسب ذیل مجموعے شائع ہو چکے ہیں:

۱۔ تحقیقی مقالات، لکھنؤ ۱۹۵۴ء۔ ۲۔ تاریخی و ادبی مطالعے، علی گڑھ ۱۹۶۱ء۔ ۳۔ تاریخی اور علمی مضامین (ترجمہ کبیر احمد جاسی)۔ ۴۔ غالب آشفہ، آئین فورم، ملتان ۱۹۹۶ء۔ ۵۔ غالب پر چند مقالے، نثر ایوان غالب، نئی دہلی ۱۹۹۶ء۔ ۶۔ غالب پر چند تحقیقی مطالعے، نثر ایوان غالب، نئی دہلی ۱۹۹۶ء۔

ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان اور امریکا کے مختلف مجلات میں فارسی و اردو زبان و ادب، لسانیات، تاریخ و تمدن، خطاطی و ثقافت و موسیقی وغیرہ موضوعات پر اردو فارسی اور انگریزی زبانوں میں ان کے ایک ہزار سے زائد مقالات شائع ہو چکے ہیں، زبان و ادب فارسی، تاریخ ایران و ہند اور نسخہ شناسی و کتاب شناسی کے موضوعات پر ان کے ۱۸ فارسی مقالات کا مجموعہ ڈاکٹر سید حسن عباس کی تلاش و جستجو سے ”قد پارسی“ کے عنوان سے تہران سے ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا ہے، ان کے فارسی مقالات کا دوسرا مجموعہ موقوفات محمود افشار کے زیر اہتمام چھپ گیا ہے۔

ان کا مرتب کردہ دیوان مہندس لاہوری زیر طبع ہے، وہ ایک عرصے تک کچھ دانش مندوں کا منہ سے ”اعجاز خسروی“ کے انگریزی ترجمے میں مصروف رہے جو امریکا سے شائع ہونے والا ہے۔

ڈاکٹر نذیر احمد کو ۱۹۸۷ء میں صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے ”پدم شری“ کا اعزاز، ۱۹۷۶ء میں، ایوان غالب نئی دہلی کا فخر الدین علی احمد انعام اور ۱۳۶۸ شمسی میں زبان و ادبیات فارسی کی ٹرینس و تحقیق کے صلہ میں انہیں تہران میں ”جایزہ ادبی و تاریخی ڈاکٹر محمود افشار“ تفویض ہوا اور اسی سال انہیں تہران یونیورسٹی سے فارسی پروفیسر کی اعزازی ڈگری عطا ہوئی، ایران میں اسلامی جمہوریت کے قیام کے بعد یہ پہلی اعزازی ڈگری ہے جو کسی ایرانی یا غیر ایرانی کو تفویض ہوئی ہے۔

آثار علمیہ و تاریخیہ

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے نام اہل علم کے خطوط (۵)

(۱)

C-396, Defence Colony,

New Delhi - 24

۳۰ اکتوبر ۱۹۷۲ء

محبت مکرم، آداب و تسلیمات

گرامی نامے کا شکریہ، یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ نذر عابد (اردو، انگریزی) کے دونوں حصے آپ کو مل گئے، کاش کہ آپ یہ بھی لکھتے کہ آپ کو پسند آئے۔

میرے پروگرام میں اسی طرح کی دو جلدیں اور ہیں، ایک کرنل سید بشیر حسین زیدی کے لیے اور دوسری حکیم عبدالحمید صاحب متولی ہمدرد کے لیے، آپ غالباً دونوں بزرگوں کو جانتے ہوں، دونوں چشمہ خیر اور خدام ملک و قوم میں سے ہیں، میری دلی تمنا ہے کہ یہ دونوں کتابیں بھی مرتب کر سکیں، کیا آپ اپنے روایتی تعاون سے کام لیتے ہوئے ان دونوں جلدوں کے لیے بھی مضمون دینے کی زحمت کو افرمائیں گے؟

اب آپ کو یہ لکھنا کہ ممنون ہوں گا، کچھ بھی سی بات ہوگی، آپ نے ماضی میں بیٹھ میہ نی دست گیری کی ہے، اس لیے یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے!

پچھلی اگست مجھ پر دل کا دورہ پڑا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے بچالیا لیکن یہ ایک طرح کی تنبیہ تو ہوگئی، اس لیے چاہتا ہوں کہ حتی الامکان یہ دونوں کتابیں ایک ساتھ ہی مکمل کر کے شائع کر دوں، اس لیے مزید شکریہ کا باعث ہوگا، اگر آپ یہ دونوں مضمون جلد عنایت

زبانیں، اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو یاد رکھیے گا۔
خدا کرے آپ ہر طرح خوش و خرم ہوں، آمین! خدا معلوم اب ملاقات کب ہوتی ہے۔

والسلام والا کرام

خاکسار

مالک رام

(۲)

C-396, Defence Colony

New Delhi - 24

۲۲ فروری ۱۹۷۵ء

محبت مکرم، آداب و تسلیمات

میں جانتا ہوں کہ میں یہ خط بہت دیر سے لکھ رہا ہوں، پہلے دو مضمون موصول ہوئے، پھر ۱۵ جنوری کے گرامی نامے میں ایک مضمون کا استدراک تھا، میں اضحلال طبع کے باعث نہ بہت لکھ سکا، نہ شکریہ ادا کر سکا، اب معافی بھی چاہتا ہوں اور دلی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خدا آپ کو خوش و خرم رکھے اور مفید سے مفید تر کام، دینی اور دنیوی کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین ثم آمین۔

میری صحت ہنوز معمول پر نہیں آئی، اصل بات یہ ہے کہ یہ احساس ہر وقت ٹھو کے دیتا رہتا ہے کہ تم بیمار ہو، اس نفسیاتی کیفیت کے باعث طبیعت کا مضحل رہنا بالکل قدرتی بات ہے، خوش قسمتی سے کئی برس سے مجھے سامان معیشت کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی، جہاں دو ایک جگہ جانا تھا، وہ بھی اعزازی جگہیں تھیں، میں نے ان اصحاب سے درخواست کی کہ وہ کام گھر پر بھیج دیا کریں، انہوں نے تعاون کیا اور مجھے دفتری حاضری سے معافی دے دی، بہر حال آپ سے دعا کے لیے خواستگار ہوں کہ حضرت شانی مطلق اپنا فضل خاص شامل رکھیں، آمین۔

خدا کرے آپ ہر طرح بخیر و عافیت ہوں، آمین۔

اہل علم کے خطوط

مضامین کے لیے پھر شکریہ قبول فرمائیے اور تاخیر کے لیے معاف فرمادیجیے۔

والسلام والا کرام

خاکسار مالک درام

(۳)

۲۴ مئی روڈ، لاہور

مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۵۹ء

مکرمی جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب

آپ کی کتاب سیرت دو جلد میں آج موصول ہوئی، دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، فجزاکم اللہ عنا خیر الجزاء، اتنی ضخیم کتاب پر جس قدر محنت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ہی کر سکتا ہے، جس نے اس قسم کا کام کبھی کیا ہو، صرف بھی بہت ہوا ہوگا، معلوم نہیں فرانس میں کتاب فروش کہاں تک ایسی کتابیں بیچ سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو فرانسیسی جاننے والے بہت ہی کم ہیں، بہر حال ایک نسخے کے لیے میں نے لائبریری کو لکھ دیا ہے، کل شام کو ادنیٰ صاحب کا پتہ بھی موصول ہو گیا، امید ہے کہ آپ نے انہیں سر بیا والے آرٹیکل کے متعلق لکھ دیا ہوگا، میں خود بھی لکھنے لگا ہوں۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے پہلے دو جز (۶۳ صفحہ فی جز) چھپ گئے ہیں، آپ جرمن سے بخیریت واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی خدمت میں ارسال کیے جائیں گے، انشاء اللہ تعالیٰ۔

والسلام مع الاکرام

مخلص - محمد شفیع

(۴)

این ۷۷، مین آباد، لاہور نمبر ۴

۲۸ جولائی ۱۹۷۷ء

محترمی و مکرمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

اہل علم کے خطوط

مکرمی نامہ اچھی ملا، آپ کی نوازش کا احسان مند ہوں، آپ نے ہمارے مجوزہ مجوعے کے لیے جتنی زحمت و اوار فرمائی ہے، اس کا شکریہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔

پہلے مکرمی نامے کا جواب ابھی تک اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جتنے سز پر رہیں گے، آپ کا مضمون میں نے عیادت صاحب کو پہنچا دیا تھا (اتفاق سے وہ بالکل مسائے میں رہتے ہیں)، میں کس لائق ہوں کہ آپ کے مضمون کی ”صحیح و اصلاح“ کروں گا، بہت اپنا تاثر پیش کرتا ہوں، انگریزوں نے جو Linguistics کا نیا علم ایجاد کیا ہے اس کی بنیاد ان کے اعلان کے بہ موجب اس اصول پر ہے کہ انسانی زبان سے مابعد الطبیعیات (یعنی روحانی معنویت) کو خارج کیا جائے، اس مجموعے کی ترتیب میں میری شمولیت بھی اسی غرض سے ہے کہ مضمون نہایت موثر اور کارآمد ہے، ذاتی طور پر مجھے تو آپ کا مضمون پڑھ کر بہت خوشی ہوئی، اللہ خالی اسے پڑھنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔

والساں صاحب نے آپ کا ترجمہ کیا ہوا مضمون بھیج دیا تھا، یہ تو آپ نے بڑی عنایت فرمائی ہے کہ اپنی مصروفیتوں کے باوجود آپ نے ترجمے کی زحمت گوارا فرمائی، یہ ترجمہ ابھی تک برے پاس رکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ترجمہ تمام ہے، میں اصل فرانسیسی سے ملا کر دیکھ لوں گا اور جو فقرے ترجمے سے رہ گئے ہیں، انہیں ترجمہ کر دوں گا، دوسرے مضمون کا ترجمہ خود کر لوں گا۔

بلکہ یہ ترجمے کا کام تو میں اب تک کر بھی لیتا لیکن گو میں اچھا تو ہو گیا ہوں مگر ابھی تک کمزوری اتنی ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکا، جولائی کا مہینہ بھی بیکار ہی گیا، ایک مثل سنئی تھی، ٹھیک طرح یاد نہیں، بارش برسے ایک گھڑی تو چپتر برسے آٹھ گھڑی، یہی حال آج کل کی انگریزی ”واؤں“ کا ہے، پچھلے مہینے دو انجکشن کلور و کون کے لینے پڑے جس سے بخار تو ایک دن میں اتر گیا لیکن کمزوری ایسی ہوئی کہ اب تک نہیں گئی۔

والساں صاحب کی صحت کے متعلق خبر سے تشویش ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے، میں نے انہیں کل ہی خط بھیجا ہے، ہم لوگ ان کے نہایت ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے ہمارے مجموعے کے لیے اتنی دل چسپی سے اور زحمت اٹھا کر مضمون جمع کیے، ان کی صحت کے

لیے ہم دعا گو ہیں۔

شیخ محمد اشرف صاحب سے متعلق جو کام تھا وہ میں ابھی تک نہیں کر سکا، معلوم ہوا ہے کہ دو یا ڈھائی سال ہوئے ان کے صاحب زادے کا انتقال ہو گیا، وہی مرحوم کتابوں کا سارا کام کرتے تھے، اس لیے طباعت و اشاعت کا کام اب پہلے کی طرح نہیں ہو رہا، علاوہ ازیں کہتے ہیں کہ اس رنج میں اشرف صاحب کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کسی سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتے، یہاں کے ایک ناشر جن کے ان سے دیرینہ کاروباری تعلقات ہیں، وہ یہ حال سن رہے تھے، جب سے آپ کا خط آیا ہے میں اس فکر میں ہوں کہ شیخ صاحب کے کسی ایسے دوست کو لے کر ان کے پاس جاؤں جن کی وساطت سے کوئی صحیح جواب مل سکے، انشاء اللہ لاہور کے قیام کے دوران میں یہ بھی معلوم کروں گا کہ لاہور میں آپ کی کتاب ”الوثائق“ کا ترجمہ کس نے شائع کیا ہے۔

۳۱ جولائی

پرسوں آپ کی کتاب ”الوثائق“ کا ترجمہ بھی مل گیا، اسے ۶۰ء میں ”سیاسی وثیقہ جات“ کے نام ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی نے ترجمہ کیا ہے اور مجلس ترقی ادب، لاہور نے شائع کیا ہے جو ایک سرکاری ادارہ ہے، کتاب پر لکھا ہے:

"With thanks to and kind permision of Dr. M. Hamidullah,

Paris (France)"

اردو میں بھی یہی عبارت درج ہے۔

میں یہ کتاب آج آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی مفتی صاحب قبلہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ بھی جو انہوں نے آپ کے لیے عنایت فرمایا تھا۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ

نیازمند

محمد حسن عسکری

ادبیات

قرآن ہے سرچشمہ فیضان و ہدایت

ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی

قرآن ہے سرچشمہ فیضان و ہدایت
در اصل ہے یہ مظہر اسرار حقیقت
ہر کئی ادہام کے سب چھٹ گئے بادل
ہے وسعت کونین کا ادراک اسی سے
جو کچھ بھی میسر ہے ہمیں اس کی بہ دولت
تحقیق کا یہ سلسلہ ہے جاری و ساری
جس کی شب معراج تھی اک نقطہ آغاز
ہیں شمس و قمر آدم خاکی پہ مسخر
ہائیں نے اس بات کو سچ کر کے دکھایا
نخیر قمر آج کیا نوع بشر نے
پیدا کیا انسان کو قدرت نے خلق سے
فطرت کے اشارات پہ ہم کرتے نہیں غور
اقبال میں تھی جرأت زندانہ مگر آج
ہو علمی تناظر میں جو قرآن کی تفسیر
میزان کا جو سورۃ رحمن میں ہے ذکر
طوفان کہیں ہے تو کہیں پر ہے سنائی
یہ سب ہے توازن میں خلل کا ہی نتیجہ

ہے نوع بشر کے لیے جو وجہ سعادت
ہم لوگ سمجھ کر جو کریں اس کی تلاوت
روشن ہوئی مکہ سے جواک شمع رسالت
سائنس کی ایجاد اسی کی ہے علامت
کرتے نہیں ارباب نظر اس پہ قناعت
کرتا ہے جو اسرار حقیقت کی وضاحت
سٹ لائٹ اب اس بات کی دیتے ہیں شہادت
قرآن کی آیات میں ہے جس کی وضاحت
یہ ایک حقیقت ہے نہیں کوئی حکایت
قرآن میں پہلے ہی سے تھی اس کی بشارت
اب اس کی بھی سائنس سے ثابت ہے صداقت
حق بات ہے لوگوں کے لیے بار سماعت
کرتا ہی نہیں کوئی روایت سے بغاوت
ہو جائے گی اسرار حقیقت کی وضاحت
ہے ارض و سماء کی اسی محور پہ عمارت
ظاہر ہیں جدھر دیکھیے آثار قیامت
بے شک ہے توازن میں خلل وجہ ہلاکت

تحقیق کا ہر ایک عمل احمد علی آج
قرآن کے ارشاد پہ ہے مہر صداقت

مطبوعات جدیدہ

THE ARAB - ROMANCE PARNASSU : از ڈاکٹر

محمد شاہ اللہ، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۴۳۸،

قیمت: ۱۲۰۰ روپے، پتہ: پبلی کیشنز ڈویژن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

یوپی اور سامیہ پبلی کیشنز A-۸۱/۴، ایس، ایس مگر، سول لائنس، علی گڑھ۔

اندلس یا مملکت ہسپانیہ آج بھی عالم اسلام کے لیے داستان پارینہ کی بجائے ہجر و فراق کی ایسی کہانی ہے جس میں قرب و وصال کی آرزو، پوری طرح زندہ ہے، جب ہسپانیہ کی یاد آتی ہے تو اس احساس کے ساتھ کہ وہ مانند حرم پاک ہے اور اس لیے ہے کہ اس کی سرزمین، خون مسلمان کی امین ہے، اندلس کا دور نشاط افزا جب سامنے آتا ہے تو ایک ہوک اس حسرت کے ساتھ اٹھتی ہے کہ دوش کے آئینے میں شاید شکل فردا پھر سے نظر آجائے، خاک میں پوشیدہ، مسجدوں کے نشان اور بادِ بحر میں خاموش اذیاں کو بوئے یمن اور رنگ حجاز کا انتظار آج بھی ہے، زیرِ نظر کتاب نے ایک بار پھر خوش دل و گرم اختلاط اور سادہ و روشن جبین غزالان اندلس کی یادوں کو زندہ کر دیا، اندلس کی سیاسی اور فوجی تاریخ اور اس کی پر عظمت تہذیب اور ثروت مند تمدن پر ہمارے اہل قلم کی کاوشیں خاصی ہیں لیکن ایک ندوی نوجوان کے قلم سے انگریزی میں زیرِ نظر کتاب اپنے موضوع کی وسعت اور انفرادیت کی وجہ سے ایک خوش گواری حیرت و مسرت کی باعث ہے، جس میں اندلس کی شاعری اور خصوصاً بربط دل پر چھیڑے گئے اس کے نعمات شوق کے آہنگ اور ترنم کی بازگشت جرمنی، سسلی، فرانس، اطالیہ اور سوئزر لینڈ کی وادیوں تک میں سنی اور سنائی گئی ہے، کتاب اصلاً چھ ابواب میں منقسم ہے، پہلے باب میں (شمالی و مغربی) افریقہ اور یورپ میں اسلام کی آمد اور اس کی تہذیب و ثقافت کے بارانِ کرم سے پہلے ان خطوں کی تصویر کشی کی گئی ہے، بعد کے ابواب میں عربوں کی شعر گوئی یا شعر الحب والہوی اور نئی تہذیب میں نئے اندلسی جن زار شعر کے علاوہ قرون وسطیٰ کی فرانسیسی غزلیہ اور رزمیہ شاعری اور پھر اٹلی اور اس سے بھی آگے ان شاعری کے اثرات کا مطالعہ و تجزیہ، جس وسعت اور محققانہ اور نقادانہ ذرف نگاہی سے کیا گیا ہے،

ان کا اندازہ کتاب کے مطالعہ اور مباحث کے حوالہ جات کی کثرت سے بہ آسانی کیا جاسکتا ہے، کتاب کا مقصد بھی واضح ہے کہ اندلس کے عربوں کے اور احسانات کی طرح آج کے یورپ کو اور ان کی آج کی شاعری اور موسیقی کو اندلس کی شاعری کا احسان مند ہونا چاہیے، جس نے ظلمت خانہ ہسپانیا کو اعلیٰ انسانی جذبات اور دل کے واردات اور عشق و محبت کی پاکیزہ ترین سوغات دے کر ادبِ عالیہ کے اعلیٰ منازل کی راہوں کو پرانوار اور ہموار کیا، فاضل مصنف کی یہ عبارت ملاحظہ ہو:

"The trochaic poetry of the troubadours kindled the torch

of refined love".

اندلسی شاعری کے وسیع تر اثرات کی نشان دہی اس سے بھی ہوتی ہے کہ گیارہویں، بارہویں صدی میں خواتین شاعرات کی تعداد بھی اچھی خاصی نظر آتی ہے، ایک بحث میں خلیفہ محمد لشکی کی بیٹی ولادہ کی شاعری کا الگ ذکر ہے، اندلس کے ایوانِ شعر میں ولادہ کے نغموں کی گونج سب سے جدا ہے، بالکل اس کی شخصیت کے مانند جو بہ ظاہر تمام تر بے حجابانہ تھی لیکن عفت بہر حال مسلم فی، ولادہ کا ذکر ہو تو ابن زیدون کیسے فراموش کیا جاسکتا ہے جو اندلس کا مرزا غالب تھا، اس کتاب میں ابن خفاحہ، ابن ہانی اور ابن حزم اور ابن عربی بھی ہیں اور اندلس کی لوک شاعری کی اصناف موسیقی اور زجل کا جادو جس طرح فرانس، جرمنی، اٹلی، پرتگال اور انگلستان تک پہنچا، لائق مصنف کی غرضی وہاں تک خوب پہنچی ہے، یہ کتاب انگریزی ادب کے لیے ایک بہترین چشم کشا تحفہ ہے، اس کے مشمولات مختصر ہی سہی اردو میں بھی آجاتے۔

وقائع بابر: مترجم جناب یونس جعفری، حواشی و جزئیات جناب حسن بیک،

تقطیع کلاں، بہترین کاغذ اور طباعت، صفحات ۴۰۰، قیمت: ۱۰۰۰ روپے، پتہ:

شہر بانو پبلیشرز، ۱۷- میٹھون روڈ کریکاڈی کے وائی ون ون ٹی ایس، برطانیہ

اور انڈس پبلی کیشنز، ۲۵ فرید چیمبرز، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی۔

بانی سلطنت مغلیہ ظہیر الدین محمد بابر کے اولوالعزم مردِ میداں، فاتح، مدبر، منتظم اور ہوش مند

عمران ہونے کا اعتراف و اقرار ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ بھی کہ وہ اسی درجہ صاحبِ علم،

ادبِ قلم اور شعر و ادب کا انجمن آرا بھی تھا، اس کی یادداشتوں کا مجموعہ ترک بابر یا بابر نامہ یا

واقعات بابری یا واقع بابر کے مختلف ناموں سے معروف ہے، جس کے متعلق اور خوبیوں کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فضلا کی صحبت اور شعرا کے مطالعہ سے بابر کے علمی ذوق میں جو جلا پیدا ہوئی، یہ مجموعہ اسی کا نتیجہ ہے اور آج اس کا شمار دنیا کے بہترین علمی اور تاریخی سرمایہ میں کیا جاسکتا ہے، بابر کی اصل زبان ترکی تھی، اس نے اسی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا لیکن فارسی اور پھر دنیا کی مختلف زبانوں کے ارباب کمال نے بابر نامے کو اپنے لیے منتقل کیا، اردو میں مرزا نصیر الدین حیدر کا ترجمہ گذشتہ صدی کے اوائل میں ترک بابری کے نام سے شائع ہوا، اب زیر نظر واقع بابر ترجمہ نگاری کی اسی روایت کا جدید ترین حصہ ہے اور بابر جیسے عظیم المرتبت کشور کشائے ارض و فن کی شان کے عین مطابق ہے، فاضل مترجم کے متعلق کہا گیا کہ وہ دلی میں فارسی کے استاد رہے ہیں اور یہ ترجمہ ان کی دو سالہ محنت کا ثمرہ ہے، اچھا ہوتا اگر مترجم کے بارے اور بھی معلومات درج کر دیے جاتے، پہلے ترجمے اور اس ترجمے میں قریب ستر سال کا فرق ہے اور اس مختصر تبصرے میں تقابلی کی گنجائش بھی نہیں، تاہم زبان کی صفائی اور عبارت کی ہمواری ظاہر ہے، پہلے ترجمے میں بھی حواشی تھے لیکن اس طبع جدید کے حاشیے اس کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت ہیں، فاضل حاشیہ نگار نے جدید ترین معلومات کے حصول کے لیے بابر کے وطن ترکستان کا سفر کیا، ازبکستان، تاجکستان اور کرغیزستان اور افغانستان میں وہ مقامات بابر کی دید سے شاد کام ہوئے، اس علمی سفر اور اس کے اہتمام کا سارا اثر ان کے حواشی میں منتقل ہوا اور اسی خوبی نے واقع بابر کو امتیازی شان عطا کر دی، ان کے دل چسپ سفر کی روداد بھی کتاب میں شامل ہے، بعض قدیم نادر مرقعوں کے ساتھ جدید ترین تصویریں اور نقشے اس پر مستزاد ہیں، بعض جزوی مباحث بھی موقع سے پیش کیے گئے ہیں، جیسے بابر کے تلفظ کا اختلاف، بابر، بابر اور بابر تینوں کے قائلین کے اپنے دعوے ہیں، معارف میں سید نجیب اشرف ندوی نے بابر کو زیادہ صحیح قرار دیا تھا لیکن فاضل محشی کی نظر میں یہ وجوہ بابر ہی زیادہ درست ہے، ان کا یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ بابر ترک تھا اس لیے اس کے خاندان کو مغلیہ کہنا بھی نادرست ہے، کاغذ اور طباعت کے لحاظ سے کتاب اعلا درجہ کی ہے لیکن افسوس ہے کہ کتابت کی تصحیح اس شان کی نہیں، پہلے ہی صفحہ پر ”قواعد“ کی جگہ ”قوائد“ اور پھر ”علاقا جات، جے، متابقت“ وغیرہ اور ”اعظم“ کا ”اعظم“ وغیرہ ناگوار گزرتے ہیں، مرزا گورگانی کے ترجمے کے متعلق اس تعبیر میں غرابت ہے کہ ”اس کے

دواشیہ باامروز نہیں تھے“، بہر حال اس بیش قیمت پیش کش کے لیے مترجم، محشی اور ناشر قدراور نول کے مستحق ہیں اور لائق تحسین و ستائش ہیں۔

(1) STRAY REFLECTIONS, A NOTE BOOK OF ALLAMA IQBAL

از ڈاکٹر جاوید اقبال، قیمت: ۱۵۰ روپے۔

(2) IQBAL, THE POET OF TOMORROW

از جناب خواجہ عبدالرحیم، قیمت: ۲۰۰ روپے۔

(3) THE POET OF THE EAST

از جناب اے، انور بیگ، قیمت: ۲۱۰ روپے۔

(4) IQBAL'S RECONSTRUCTION OF IJTihad

از جناب محمد خالد مسعود، قیمت: ۱۲۵ روپے۔

اقبال اکادمی پاکستان کی ان مطبوعات کے ناموں سے ان کے مباحث کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، مثلاً اول الذکر کتاب علامہ کی چند یادداشتوں پر مشتمل ہے، زیر مطالعہ کتابوں پر، اپنے گرد پیش پر اور طالب علمانہ زندگی کے کچھ واقعات پر، ان کے خیالات ہیں اور علامہ کے قلب و ذہن کو سمجھنے کے لیے یہ مطالعات اقبال میں مفید و معاون ہو سکتے ہیں، شاعر مشرق اور شاعر فردا اور اجتہاد کی تشکیل جدید کے مفکر کی حیثیت سے باقی کتابوں میں بحث کی گئی ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد کتابیں عرصے سے تعارف کی منتظر تھیں لیکن وقت اور صفحات دونوں کی کمی اس فریضے کی انجام دہی میں مانع تھی، تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے، اس لیے ہم معذرت کے ساتھ صرف ان کتابوں کے ناموں پر اکتفا کرتے ہیں، ان کے ساتھ دو اور کتابیں اقبال لیسز اینڈ اسٹڈیز اور ہاؤ ٹورید اقبال بالترتیب پروفیسر اسلوب احمد انصاری اور جناب شمس الرحمان فاروقی کی ہیں، دوسری کتاب کے مدون اور جامع جناب محمد سمیل عمر ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کتابوں کا ذرا مفصل ذکر آئے، بہر حال اقبال اکادمی پاکستان کے شکرے کے ساتھ ہم مردست ان کتابوں کے اس سرسری تعارف تک محدود ہیں، مطالعات اقبال کے شائقین کو بہر حال اقبال اکادمی پر اعتبار ہے۔

غالب، بہادر شاہ ظفر اور ۱۸۵۷ء: از جناب شمیم طارق، متوسط قطع،
عمدہ کاغذ و طباعت، جلد مع گرد پوش، صفحات ۹۶، قیمت: ۶۰ روپے، پتہ: غالب
اکیڈمی، بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔

یہ کتاب اصلاً فاضل مصنف کا وہ مقالہ ہے جس کو انہوں نے گزشتہ سال مرزا غالب کے
۲۱۰ ویں یوم ولادت پر غالب اکیڈمی میں پیش کیا، ۱۸۵۷ء کی ڈیڑھ سو سالہ یاد کی مناسبت سے
غالب اور ظفر کی یادوں کو بجا طور پر اس مقالہ کا موضوع بنایا گیا، فاضل مقالہ نگار مطالعہ کی وسعت،
گہرائی اور نتائج کے درست اخذ و ادراک کے لیے معروف ہیں، اس سے پہلے ان کی ایک کتاب
غالب اور ہماری تحریک آزادی بھی شائع ہو چکی ہے، جس کے متعلق کہا گیا کہ خواجہ حسن نظامی کے
تالیف کردہ ایک روزنامہ کے علاوہ اس موضوع پر کوئی اور کتاب نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ مختصر کتاب
اپنے مباحث کی وجہ سے صرف ایک کی کو ہی پورا نہیں کرتی بلکہ نفس موضوع پر ایک گہرے مطالعہ کی
دعوت بھی دیتی ہے، انہوں نے اپنے مآخذ کی نشان دہی کر کے دراصل اپنے مطالعہ کی صحت و
متعین کردی ہے، اثنائے کلام ان کا یہ قول بعضوں کے لیے حیرت کا سبب ہو سکتا ہے کہ ”غالب اس
معنی میں بد قسمت تھے کہ انہیں اچھے نقاد نہیں ملے، اس لیے آج بھی ان کے بہت سے اشعار کے
اصل معنی اور ان تک رسائی دلانے والی کیفیتیں عام نہیں ہوئی ہیں“ غالب اور ۱۸۵۷ء کے تعلق سے
ان کا قول فیصل یہ ہے کہ ”۱۸۵۷ء کے تناظر میں غالب کا رویہ ہندوستانیوں کے لیے ہم دردانہ کم تھا“،
یہ خیال غالب اور بہادر شاہ کے باہمی تعلق کے بیان میں اور زیادہ تلخ نظر آتا ہے، ظفر کے بارے
میں یہ خیال بھی درست ہے کہ ”ہندوستانی سپاہیوں اور انگریزوں سے برسر پیکار عوام کے ایک بڑے
طبقے نے انہیں متحدہ ہندوستان کے رہنما کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا“، ان کا یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے
کہ جو لوگ ۱۸۵۷ء کی مسلم مزاحمت کو صرف ناکامی اور تباہی سے تعبیر کرتے ہیں، انہیں یہ بات
ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ۱۸۵۷ء کے ہی نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا اور انگریزوں کو یہ
حقیقت معلوم ہوئی کہ ان کے لیے ہندوستانیوں کے دلوں میں کیسی نفرت ہے، اس مختصر کتاب یا
مقالے میں ایسے عناصر ہیں جو بڑے تفصیل کے طالب ہیں، فاضل مصنف سے اس اجمال کے
الطاف کی خواہش بے جا نہیں۔

ع-ص

سلسلہ ادب و تنقید

Rs	Pages	علامہ شبلی نعمانی	۱۔ شعر العجم (اول)
85/-	274	علامہ شبلی نعمانی	۲۔ شعر العجم (دوم)
65/-	214	علامہ شبلی نعمانی	۳۔ شعر العجم (سوم)
35/-	192	علامہ شبلی نعمانی	۴۔ شعر العجم (چہارم)
90/-	230	علامہ شبلی نعمانی	۵۔ شعر العجم (پنجم)
38/-	206	علامہ شبلی نعمانی	۶۔ کلیات شبلی (اردو)
45/-	124	علامہ شبلی نعمانی	۷۔ کلیات شبلی (فارسی)
45/-	118	علامہ شبلی نعمانی	۸۔ موازنہ انیس و دہر
95/-	312	علامہ شبلی نعمانی	۹۔ شعر الہند (اول)
80/-	496	مولانا عبدالسلام ندوی	۱۰۔ شعر الہند (دوم)
75/-	462	مولانا عبدالسلام ندوی	۱۱۔ اقبال کامل
-	410	مولانا عبدالسلام ندوی	۱۲۔ انتخابات شبلی
45/-	224	مرتبہ: سید سلیمان ندوی	۱۳۔ نقوش سلیمانی
75/-	480	مولانا سید سلیمان ندوی	۱۴۔ خیام
90/-	528	مولانا سید سلیمان ندوی	۱۵۔ غالب مدح و قدح کی روشنی میں (اول)
115/-	364	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۶۔ غالب مدح و قدح کی روشنی میں (دوم)
50/-	402	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۷۔ مولانا سید سلیمان ندوی کی دینی و علمی خدمات
15/-	70	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۸۔ مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف کا مطالعہ
70/-	358	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۹۔ دارالمصنفین کی تاریخ اور علمی خدمات (اول)
140/-	422	خورشید احمد نعمانی	۲۰۔ دارالمصنفین کی تاریخ اور علمی خدمات (دوم)
110/-	320	خورشید احمد نعمانی	۲۱۔ مرزا مظہر جان جاناں اور ان کا کلام
75/-	236	عبدالرزاق قریشی	۲۲۔ اردو زبان کی تمدنی اہمیت
40/-	266	عبدالرزاق قریشی	۲۳۔ گل رعنا
75/-	580	مولانا عبدالحی حسنی	۲۴۔ صاحب المثنوی
-	-	قاضی تمذ حسین	۲۵۔ اردو غزل
120/-	762	بروفیسر یوسف حسین خاں	